

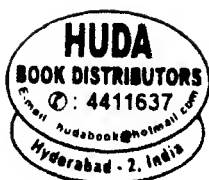
تاریخ زوالِ بریتانویہ

مُصَنَّف

اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

اسلامک بک سینٹر

نئی دہلی - ۱۱۰۰۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عبدالحی عابد

lecturer_isl@yahoo.com

جملہ حقوق بحق پبلشرز

نام کتاب	تاریخ زوال ملت اسلامیہ
مصنف	اکبر شاہ خاں نجیب آبادی
مطبع و ناشر	عشرت علی ناصری، برائے اسلامک بک سینٹر 1790، کلاں محل، دریا گنج، نئی دہلی۔ ۲
سن اشاعت	2000
قیمت	
آئی۔ ایس۔ بی۔ این۔	81-7548-036-X

All Rights Reserved with Publisher

Name of the book	:	Tarikh Zawal-e-Millat-e-Islamia
Author	:	Akbar Shah Khan Najeeb Abadi
Language	:	Urdu
Printed & Published by	:	Ishrat Ali Nasri for Islamic Book Centre 1790, Kalan Mahal, Darya Ganj, New Delhi-110002
Phone	:	3274686, 3277392, 3277393
Fax	:	91-11-3263383
E-Mail	:	nasri@vsnl.com
Year of Publication	:	Edition 2000
ISBN	:	81-7548-036-X

فہرست

دیباچہ باب اول

۱۹	ملتِ اسلامیہ میں فتنوں کی ابتدا	۶۵	علویوں کا خروج عباسیوں کے خلاف
۲۰	عبداللہ بن سبا اور مختار ثقفی		مجوسیوں اور معدوں کی بغاوتیں اور
۲۱	مسلمانوں کے خلاف منافقوں کی مسلسل کوششیں	۶۶	عباسیوں کی ہوشیاری
۲۱	حنفی کارروائیاں اور ریشہ دوانیاں	۷۰	علویوں کا خروج اور ناکامی
۳۲	امویوں کے خلاف بائیسوں کی مصروفیت	۷۲	خارجیوں اور مجوسیوں کی بغاوت اور
۳۴	موضوع احادیث کس طرح وضع ہوتی شروع ہوئیں		خاندان برمک کی تباہی
۳۴	علویوں کا اقدام عمل اور ناکامی	۷۴	علویوں کو پھر خروج کا موقع ملا
۳۷	عباسیوں کا خفیہ نظام	۷۶	ایرانیوں اور علویوں کا خروج
۳۹	رفتارِ حوادث کا عباسیوں کے موافق ہونا	۷۷	عباسیوں کی ترک نوازی
۴۱	ایرانیوں اور خراسانیوں کا سازش کو	۷۸	ترکوں کے ہاتھوں عربوں کی تدلیس
	کامیاب بنانا	۸۰	اس صدی کے پیدا شدہ فرقے
۴۳	علویوں کو محرم رکھ کر عباسیوں کا بازی بچانا	۸۶	اس دوسری صدی کے اسلام اور
۴۵	خفیہ سازشیں اور اسلام		مسلمانوں کی حالت
۴۸	نبی بنو امیہ میں جو فرقے پیدا ہو چکے تھے		باب سوم
۵۰	ابتدائی زمانے کے فرقے	۹۷	سنہ ۷۰ کے نہایت مختصر اور
	باب دوم		سرسری حالات
	خلافت عباسیہ کے سوسال	۹۹	علویوں کا خروج خلافت عباسیہ کا انحلال
۶۰	عبداللہ سفاح اور منصور عباسی کی مستعدی		اور موبوں کی خود مختاری
۶۲		۹۹	زنگیوں کا فتنہ

۱۳۴	خلافت بغداد کی بربادی اور ہندوستان میں ایرانی و خراسانی مسلمانوں کی آمد کا قیام۔	۱۰۰	علویوں کا خروج
۱۳۶	ہندوستان میں صوفیائے کرام	۱۰۱	قراٹھ کے مظالم اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی
۱۳۷	آٹھویں صدی کے شروع میں اسلام کی حالت ہندوستان میں کیا تھی۔	۱۰۲	دلیویوں کا اقتدار اور خلفائے عباسیہ کی بے دست و پائی۔
۱۴۰	سلطان محمد تغلق اور اشاعت کتاب و سنت	۱۰۳	بغداد میں شیعوں کی حکومت
۱۴۱	کتاب و سنت کے خلاف بدعتی مسلمانوں کا جوش و خروش۔	۱۰۴	عشرہ محرم اور سم تعزیر کی ابتداء
۱۴۲	خانہ کعبہ میں چار مصلوٰں کا قائم ہونا۔	۱۰۵	شام و مصر میں شیعہ حکومت
۱۴۳	آٹھویں صدی کے خاتمہ پر شمالی ہند اور دکن و گجرات کی حالت	۱۰۶	شیعوں کی حکومت کا عروج
۱۴۴	دسویں صدی ہجری کی ابتدا	۱۰۷	دلیویوں کا زوال اور سلجوقیوں کا عروج
۱۴۵	کبیر دنانک کے جدید فرقے اور مسلمان سید محمد جوئی اور شیخ عذائی کے ذریعہ	۱۰۸	مذہب ہی حالات پر ایک نظر
۱۴۶	کتاب و سنت کی اشاعت۔	۱۱۳	مذہب اربعہ کے رائج اور ترک جہاد کا سبب۔
۱۴۷	شیعوں اور سنیوں کی کشمکش	۱۱۵	مفتی محمد عبدہ مصری کا قول
۱۴۸	اکبر کے زمانہ میں اسلام	۱۲۳	تصوف کی خانقاہیں اور صوفیوں کے خالوادے۔
۱۴۹	دربار شاہی کی لامذہبی اور الحادیہ احکام کا نفاذ۔	۱۲۵	باپ چہا برم
۱۵۰	دکن میں شیعہ کا زور شور اور شاہ طاہر شیعہ مناد	۱۲۹	ہندوستان میں اسلام
۱۵۱	محمد و صاحب اور دوسرے علماء	۱۳۱	دوسرے ملکوں کی حالت
		۱۳۲	ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی ابتدا اور مبلغین اسلام کی کمی۔
		۱۳۴	ممالک اسلام کی خانہ جنگی اور مغلوں کی

- ۱۹۲ اغوائے شیطانی اور خواہشات نفسانی
- ۱۹۳ خوش عقیدگی اور اسلاف پرستی
- باب ششم
- ۱۹۴ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔
- قرآن مجید کے مختلف مقامات کی چالیس آیات مع ترجمہ۔
- مذکورہ آیات کا حاصل مطلب
- ۲۱۲ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
- ۲۲۰ مشاجرات و اختلافات صحابہ کرامؓ
- ۲۲۶ شرک اور تقلید آباء
- ۲۲۶ شرک (مختلف مقامات کی بیس آیات مع ترجمہ)
- ۲۳۲ تقلید آباء (مختلف مقامات کی بیس آیات مع ترجمہ)
- باب ہفتم
- قرآن مجید
- ۷۲۳ قرآن مجید کے مختلف مقامات کی چالیس آیات مع ترجمہ
- قرآن مجید کی تعریف جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔
- ۱۵۲ دربار مغلیہ کا مضر اسلام اثر
- ۱۵۳ عالمگیر کی مساعی جیلہ
- ۱۵۴ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ
- ۱۵۵ اودھ اور روہیل کھنڈ کی جنگ دراصل شیعہ سنی کی جنگ تھی۔
- ۱۵۶ تیرھویں صدی ہجری کے مجاہدین اسلام
- باب پنجم
- ۱۵۹ چند بے ترتیب مگر ضروری باتیں
- ۱۶۵ اطاعت و فرمانبرداری
- ۱۶۶ اسلاف پرستی
- ۱۶۰ جاہ پسند اور بندہ و نیاز و دم مولوی
- ۱۶۰ الحاد پناہ پیر اور شرک پرور صوفی
- ۱۶۰ خود پسند اور شکم پرور لیڈر
- ۱۶۲ مساجد کی بد امنی
- ۱۶۳ جہل مرکب کا طوفان
- ۱۶۶ اسلام بہت ہی آسان اور فوری مذہب ہے
- ۱۶۳ سیر و آسانی کی حقیقت میاں رومی ہے
- شُر بے ہمار ہونا نہیں
- ۱۸۶ فریب خوردہ ماصحین اور اہل تہذیب و تعلیم
- ۱۸۸ قوی و قبائلی انجمنوں کا تباہ کن طوفان
- ۱۹۰ غرور و تکبر اور ابلیس و شیطان

- ۱۰۰ قرامطہ کا جدید مذہب اور بعض نئی حکومتوں کا قیام۔ ۱۳۴ خلافت بغداد کی بربادی اور ہندوستان میں ایرانی و خراسانی مسلمانوں کی آمد
- ۱۰۳ قرامطہ کے مظالم اور خانہ کعبہ کی بے حرستی ۱۳۶ ہندوستان میں صوفیائے کرام
- ۱۰۴ دلیویوں کا اقتدار اور خلفائے عباسیہ کی بے دست و پائی۔ ۱۳۷ آٹھویں صدی کے شروع میں اسلام کی حالت ہندوستان میں کیا تھی۔
- ۱۰۴ بغداد میں شیعوں کی حکومت ۱۴۰ سلطان محمد تغلق اور اشاعت کتاب و سنت
- ۱۰۵ عشرہ محرم اور سم تعزیر کی ابتداء ۱۴۱ کتاب و سنت کے خلاف بدعتی مسلمانوں کا جوش و خروش۔
- ۱۰۶ شام و مصر میں شیعہ حکومت ۱۴۲ خانہ کعبہ میں چار مصلوں کا قائم ہونا۔
- ۱۰۷ شیعوں کی حکومت کا عروج ۱۴۹ آٹھویں صدی کے خاتمہ پر شمالی ہند اور دکن و گجرات کی حالت
- ۱۱۳ مذہبی حالات پر ایک نظر ۱۴۳ دسویں صدی ہجری کی ابتدا
- ۱۱۵ مذاہب اربعہ کے رواج اور ترک جہاد کا سبب۔ ۱۴۵ کبیر دنانک کے جدید فرقے اور مسلمان سید محمد جونپوری اور شیخ غلظی کے ذریعہ
- ۱۲۳ مفتی محمد عبدہ مصری کا قول ۱۴۶ کتاب و سنت کی اشاعت۔
- ۱۲۵ تقویٰ کی خانقاہیں اور صوفیوں کے خانوادے۔ ۱۴۷ شیعوں اور سنہیوں کی کشمکش
- ۱۲۸ باپ چہارم ۱۴۸ اکبر کے زمانہ میں اسلام
- ۱۲۹ ہندوستان میں اسلام ۱۴۹ دربار شاہی کی نامذہبی اور الحادیہ احکام کا نفاذ۔
- ۱۳۱ دوسرے ملکوں کی حالت ۱۵۰ دکن میں شیعیت کا زور شور اور شاہ طاہر شیعہ مناد
- ۱۳۲ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی ابتدا اور مبلغین اسلام کی کمی۔ ۱۵۱ مجدد صاحب اور دوسرے علماء
- ۱۳۳ ممالک اسلام کی خانہ جنگی اور مغلوں کی ۱۵۱

- ۱۵۲ دربار مغلیہ کا مضر اسلام اثر
 ۱۵۳ عالمگیرؒ کی مساعی جیلہ
 ۱۵۴ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ
 ۱۵۵ اودھ اور روہیل کھنڈ کی جنگ دراصل
 شیعہ سنی کی جنگ تھی۔
 ۱۵۶ تیرھویں صدی ہجری کے مجاہدین اسلام
 باب پنجم
 ۱۵۹ چند بے ترتیب مگر ضروری باتیں
 ۱۶۵ اطاعت و فرمانبرداری
 ۱۶۶ اسلاف پرستی
 ۱۶۸ جاہ پسند اور بندہ دینار و دم مولوی
 ۱۷۰ الحاد پناہ پیر اور شرک پر دوصوفی
 ۱۸۰ خود پسند اور شکم پر در لیلدر
 ۱۶۲ مساجد کی بد امنی
 ۱۶۴ جبل مرکب کا طوفان
 ۱۶۶ اسلام بہت ہی آسان اور فہری مذہب ہے
 ۱۸۳ یسرو آسمانی کی حقیقت میانہ روی ہے
 شرع بے ہمار ہونا نہیں
 ۱۸۶ فریب خوردہ ماصحین اور اباحت فہر مصلین
 ۱۸۸ قوی و قبائلی انجنوں کا تباہ کن طوفان
 ۱۹۰ غرور و تکبر اور املیس و شیطان
- ۱۹۲ اغوائے شیطانی اور خواہشات نفسانی
 ۱۹۳ خوش عقیدگی اور اسلاف پرستی
 باب ششم
 ۱۹۴ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔
 قرآن مجید کے مختلف مقامات کی پالیس
 آیات مع ترجمہ۔
 مذکورہ آیات کا حاصل مطلب
 ۲۱۲ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
 ۲۲۰ مشاجرات و اختلافات صحابہ کرامؓ
 ۲۲۶ شرک اور تقلید آباء
 ۲۲۶ شرک (مختلف مقامات کی بیس آیات مع ترجمہ)
 ۲۳۲ تقلید آباء (مختلف مقامات کی بیس آیات مع ترجمہ)
 باب ہفتم
 قرآن مجید
 قرآن مجید کے مختلف مقامات کی
 چالیس آیات مع ترجمہ
 قرآن مجید کی تعریف جو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ
 نے فرمائی۔

- تفسیروں میں اسراتییات کی کثرت ۲۹۷
 قرآن مجید اور ذبیوی عروج و زوال ۲۹۸
 اعتراض کا جواب اور لفظ دنیا کا صحیح مفہوم ۳۰۲
 اقوام عالم میں مسلم قوم کا صحیح مقام ۳۰۵
 قرآن مجید اور انفرادی و اجتماعی مقاصد ۳۱۱
 انجہ برماست از ماست ۳۱۴

- قرآن مجید کے مختلف مقامات کی پائیں
 آیات مع ترجمہ
 قرآن مجید مضامین (پائیں نزل کے ذیل میں) ۲۹۶
 مضامین قرآنی کی ترتیب
 تدبر فی القرآن کے متعلق بعض اشارات
 باب ہشتم
 قرآن اور تفسیر قرآن ۲۸۸
 قرآن فہم انسان کے لیے آسان کتاب ہے
 تفسیریں کس طرح لکھی گئیں ۲۹۳

دبچا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَمَوْكَلٌ عَلَيْهِ وَعَوْدُ
بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الَّذِيْ اَرْسَلَ اِلَى سَائِرِ النَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى
جَمِيْعِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ وَعَلَى جَمِيْعِ الصّٰلِحِيْنَ ط

کچھ عرصہ سے یہ سوال مسلمانوں کے سامنے بار بار پیش ہوتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی قوم میں
حيث القوم تمام صفات عمدہ میں تنزل اور ہر ایک صفت مذمومہ و مشتملہ میں ترقی کیوں
کر رہی ہے یا بالفاظ دیگر ساری اچھی اور کام کی چیزیں مثلاً حکومت، دولت، ہجرت، غیرت
علم نافع، اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ ایک ایک کر کے مسلمانوں سے رخصت ہو رہے ہیں
اور تمام وہ باتیں جو کسی قوم کی ہلاکت کا موجب ہو سکتی ہیں، مثلاً بیعتی، انلاں، جہالت
عادات زویلہ اور بد اعمالیاں دن بدن پیدا ہوتی اور ترقی کرتی جاتی ہیں۔ آخر اس کا سبب کیا
ہے اور حسنات رفتہ کو سینات موجودہ کی جگہ کس طرح واپس لایا جاسکتا ہے؟ اس ضروری
سوال کا جواب دینے کی کوشش قریباً پچاس سال سے برابر ہو رہی ہے مشہور اسلامی انجمنوں
اور کانفرنسوں کے سالانہ جلسوں میں خطبات صدارت عموماً اسی سوال کا جواب ہوتے
ہیں۔ ہر سال دو چار چھوٹی موٹی کتابیں بھی اس سوال کے جواب میں شایع ہو جاتی ہیں۔
مالانہ اسلامی رسالوں، پندرہ روزہ اور ہفتہ وار اخباروں اور اسلامی روزناموں میں بھی آنے دن
بہی سوال زیر بحث رہتا ہے۔ جامع مسجدوں کے ہفتہ وار مواعظ و خطبے پڑھے لکھے
مسلمانوں کی نشست گاہیں۔ ریل گاڑی کے طویل سفر میں درمیانہ درجہ کے مسلمان مسافر

کی گفتگو میں بھی مذکورہ سوال کا جواب معلوم و متعین کرنے کی کوشش سے عموماً غالی نہیں ہوتی اس پچاس سال کے عرصہ میں مذکورہ موضوع پر جو کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے اگر سب کو کتابی شکل میں لکھ کر ترتیب دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک چھوٹا سا کتب خانہ تیار ہو جائے جس میں صد ہا بڑے بڑے لیڈروں - صد ہا فاضل اہل مولویوں - صد ہا مصنفوں - صد ہا ایڈیٹروں - ہزار ہا واعظوں - ہزار ہا لیکچراروں - ہزار ہا شاعروں اور لاکھوں پڑھ لکھے اور سوچنے سمجھنے والے مسلمانوں کے خیالات و مقالات و ملفوظات موجود ملیں گے اور اقتصادی معاشرتی اخلاقی - مذہبی - سیاسی علمی وغیرہ ہر ایک نقطہ نظر کو کام میں لا کر بحث کی گئی ہوگی جب کہ اس ضروری سوال کے جواب یعنی بیماری کے اسباب و علامات و معالجات کے معلوم و متعین کرنے میں اس قدر عظیم آسان کوشش بردہ کا راجکی ہے تو اب یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہو جاتا اور کیوں پہلے سے بھی زیادہ لوگ اسکی طرف متوجہ نظر آتے ہیں؟ اس دوسرے سوال کا جواب بجز اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ابھی تک چورکڑا نہیں جا چکا اور بیماری چونکہ بدستور ترقی کر رہی ہے لہذا تیمارداروں کی گھیرا بٹ اور صحیحہ معالجہ کی جستجو ترقی کرتی جاتی ہے ایسی حالت میں کسی غیر معروف شخص کو بھی حیرت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی تیر ہدف دوا یہ لکھ کر پیش کرے کہ طبیبوں اور ڈاکٹروں کے علاج کو تو آپ آزا مار چکے اگر تب چلبے تو یہ میری مجرب دوا بھی مریض کو استعمال کر دیکھئے۔ یہ سکر مریض کے رشتہ دار غھوٹے سے تامل کے بعد عموماً راضا مند ہو جاتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس دوا کے استعمال سے مریض کی تندرستی واپس آ جاتی ہے۔ میرا مدعا اس گزارش سے یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ کو بھی اجازت ملنی چاہیے کہ مذکورہ سوال کے جواب اور مذکورہ بیماری کے علاج کی نسبت کچھ عرض کر دوں۔ ممکن ہے کہ میرا ہی پیش کردہ نسخہ کام کر جائے اور اگر کچھ بھی کام نہ آئے تو کم از کم میرا اسلامی فرض تو ادا ہو جائے۔

مسلمانوں کی سود و بہبود کی نسبت اب تک جو کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے اس کو بیسیوں

عنوانوں کے ماتحت اس طرح تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ مسلمان صنعت و حرفت اور تجارت کی طرف سے بے اعتنائی اختیار کر کے افلاس اور بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو گئے لہذا ان کو صنعت و تجارت کی طرف متوجہ ہونا چاہیئے۔
- ۲۔ مسلمانوں نے پڑھنے لکھنے اور علم حاصل کرنے کی طرف کما حقہ توجہ نہیں کی۔ چنانچہ ہمسایہ قوموں سے علمی مسابقت میں پیچھے رہ کر اپنی عظمت و فصیلت کو ضائع کر دیا۔ لہذا تعلیم کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہونا چاہیئے۔

۳۔ مسلمانوں میں فضول خرچی بہت بڑھ گئی ہے اور تمام جائیدادیں بیچ کر تلاش ہو گئے ان کو کفایت شعار بننا چاہیئے۔ وغیرہ۔

اس قسم کی باتیں خواہ کتنی ہی مفید اور اچھی کیوں نہ ہوں۔ ان میں حقیقی۔ اصلی اور اصولی کوئی بات نہیں۔ مثلاً اس ملک میں اسے سو ڈیڑھ سو سال پہلے پارچہ بانی۔ نجاری۔ آبنگری۔ معماری۔ کفش دوزی۔ خیاطی۔ نجیمہ دوزی۔ رفوگری۔ تیرگری۔ اسلحہ سازی۔ رنگریزی۔ خوشنویسی وغیرہ قریباً تمام صنعتیں مسلمانوں ہی کے قبضہ میں تھیں۔ صبح سے شام تک دوکان پر بیٹھ کر غلہ اور آدال نمک مچ وغیرہ بیچنے کی ادنیٰ تجارت کے علاوہ تمام بڑی بڑی اور اعلیٰ قسم کی تجارتیں جن میں مال ایک شہر سے دوسرے شہر میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں لیجاتا پرتا تھا عموماً مسلمانوں کے قبضہ میں تھیں۔ علم و فضل کے اعتبار سے بھی تمام دوسری قوموں پر مسلمانوں کو برتری حاصل تھی۔ اعلیٰ مدارس اور ہر قسم کی تعلیم گاہوں پر مسلمانوں کا قبضہ اقتدار قائم تھا۔ فضول خرچی سویا ڈیڑھ سو سال پہلے بھی مسلمانوں میں ایسی ہی تھی لہذا ان چیزوں کو اصل مرض کے عوارض تو شاید کہا جاسکے لیکن ان میں سے کسی کو اصل مرض نہیں کہا جاسکتا۔ غور و قائل اور بحث و نظر میں یہاں تک پہنچا کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اصل بیماری غیر ملکی یا غیر مذہبی حکومت اور مسلمانوں کی محکومی ہے۔ ایسا کہنے والے یقیناً دوسروں کی نسبت زیادہ ذہین اور زیادہ دقیقہ رس ہیں اور ان کے اس قول کی تردید ممکن نہیں۔ لیکن ان کی تشخیص کو صحیح

تسلیم کر لینے کے بعد بھی اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا کہ بیماری کا صحیح علاج وہ بھی آج تک نہیں بتا سکے۔

غیر ملکی یا غیر مذہبی حکومت کے رفع اور دفع کرنے کے لیے جو تدبیریں اب تک سوچی اور زیر عمل لائی گئی ہیں اُن میں سے کوئی ایک بھی ابھی تک کامیاب اور موجب انجام مرام ثابت نہیں ہوئی اور اس ناکامی کے اسباب آج تک محدود و متعین نہیں ہو سکے نہ آئندہ ان اسباب ناکامی کے متعین و محدود اور مرفوع و مسدود ہونے کی توقع۔ مثلاً سب سے زیادہ مضبوط اور پختہ بات یہ کہی گئی ہے کہ ہندو مسلمانوں کو متفق ہو کر غیر ملکی حکومت کو اپنے اوپر سے اُٹھا دینا چاہیے۔ لیکن ہندو مسلمانوں میں ایسا اتفاق آج تک نہیں ہوا اور کوئی شخص یہ نہیں بتا سکا کہ یہ مطلوب اتفاق کس خاص وجہ سے نہیں ہو سکا اور وہ خاص وجہ کب تک دور ہو سکے گی اور اس کے دور ہونے کے بعد دوسری کوئی وجہ اتفاق کی پیدائش ہوگی۔ یہ سب کچھ بھی ہو جائے تو غیر ملکی حکومت قائم ہوگی وہ بھی غیر مذہبی یعنی غیر اسلامی ہوگی یا زیادہ سے زیادہ یوں کہتے ہیں کہ نیم اسلامی ہوگی۔ قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ اس نیم اسلامی ملکی حکومت میں مسلمان اپنے آپ کو سنبھالنے اپنی شوکت و فوج کو واپس لانے اور کھولی ہوئی عزت و دولت و فضیلت کا دوبارہ حاصل کرنے میں باآسانی کامیاب ہو جائیں گے۔

یہاں تک اگرچہ محض خیالات و قیاسات ہی کا ایک سلسلہ ہے اور کامیابی قہرل کرنے یعنی بیمار کے تندرست ہونے کی کوئی یقینی اور حتمی صورت پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن ان تمام ممکنات کو واجبات تسلیم کر لینے کے بعد بھی ایک اور زبردست خدشہ یا اہم سوال سامنے آتا ہے جس کا حل اور جواب سوچنے اور تلاش کرنے کے بغیر چارہ نہیں۔ وہ یہ کہ ہندوستان کے جن مسلمانوں نے اس ملک کی قائم شدہ اسلامی حکومت کو کمزور بنا کر بالآخر فنا ہونے یا اُن مسلمانوں سے آج کل کے مسلمان کن کن باتوں میں فوقیت و فضیلت رکھتے ہیں اور ان میں کون کون سی قابلیتیں ان ڈیڑھ یا دو سو سال پہلے کے مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔ یہ بھی سوچنے

اور تلاش کرنے کی بات ہے کہ دو سو سال پہلے کے بزرگوں میں جس طرح اسلامی سلطنت کے
 بسا د کرنے اور خود برپا د ہونے کی قابلیت پیدا ہو گئی تھی موجودہ مسلمانوں میں بن حیت القوم اُس
 کی جگہ نئی اسلامی یا نیم اسلامی سلطنت پیدا کرنے کے بعد اُس کے قائم رکھنے اور مسلمانوں کی قوم
 کو زندہ اور مضبوط قوم بنانے کی اہلیت پیدا ہو چکی ہے۔ اہلیت کی تعیین جن دلائل کی بنا پر کی
 جائے گی وہ بجائے خود قابل نقد و نظر ہوں گے۔ تخیل کے اس صحرائے آوارہ و سرگرداں ہونے
 سے بچانے کے لیے صاحب بصیرت حضرات نے اُن مسلمانوں کو جو خدا و رسول پر ایمان رکھتے
 اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام یقین کرتے ہیں مخاطب کر کے اس معقول بات کی طرف
 توجہ دلائی کہ :-

اللہ تعالیٰ نے حکومت و سلطنت کے لیے قرآن مجید میں کچھ شرائط بیان فرمائے ہیں
 اُن شرائط کو پورا کرنے کے بعد ہر ایک قوم اس بات کی مستحق ہو سکتی ہے کہ اُس کو بادشاہت و
 سلطنت عطا کی جائے اور کچھ ایسی غلطیاں اور نالائقیات ہیں کہ جس قوم میں ان کی کثرت ہو جاتی
 ہے اُس سے اللہ تعالیٰ حکومت و سلطنت چھین لیتا ہے قوموں کے زندہ ہونے اور مرنے
 کے اسباب و علامات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصولاً بیان فرمادیے ہیں۔ قرآن مجید کی
 تمام تعلیمات اور اُس کے بیان کردہ اصول کا غلط اور نادرست ہونا آج تک کبھی ثابت نہیں
 ہوا۔ اور اُن کے درست اور صحیح ہونے کی ضمانتیں ہر زمانہ میں ظاہر و ہویا ہوتی رہی ہیں۔
 لہذا ہم کو قرآن مجید کے معیار پر اپنی حالت کیوں نہ پرکھنی چاہیے۔ قرآن مجید نے سچے پکے مسلمانوں
 کے بن حیت القوم حکومت و سلطنت پر فائز ہونا لازمی قرار دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ
 علیہم اجمعین جو سچے پکے مسلمان اور قرآن مجید کی کسوٹی کے موافق سب سے بہتر مسلمان تھے۔
 دنیا میں سب سے بڑی حکومت اور سب سے اچھی سلطنت کے مالک اور سب سے بہتر فرمانروا
 تھے صحابہ کرامؓ کے بعد مسلمان جس زمانہ میں جس قدر اسلام میں ناقص ہوئے اُسی قدر اُن کی
 حکومت و سلطنت کمزور و ناقص ہوتی گئی اور نکبت و ذلت اُن کو تلاش کرنے لگی چنانچہ

ساڑھے تیرہ سو سال کی تاریخ کا ایک ایک دورتی اُس کی صداقت پیش کر رہا ہے۔ اسلام اور کلام اُسی سے من حیث القوم غفلت اختیار کر لینے کے باوجود مسلمانوں کے کامیاب و فائز المرام ہونے کی کوئی مثال کسی زمانہ میں تلاش نہیں کی جاسکتی۔ پس ایسے عظیم الشان انتہائی ثبوت کے موجود ہوتے ہوئے آج مسلمانوں کا اپنی زمین حالی کے دور کرنے کے لیے ادھر ادھر ٹاپک ٹوپیتے مارنا اور قرآن مجید کی طرف متوجہ نہ ہونا اور قرآن مجید میں اپنے درد کی دوا تلاش نہ کرنا نہایت ہی مسخرفہ اور حیرت انگیز ہے۔

اس سے زیادہ اچھی اور صحیح بات مسلم قوم کے مرض اور اُس کے علاج کی نسبت اب تک نہیں کہی گئی اور بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اگر اُس مرض کا بس ہی ایک صحیح علاج ہے دس بارہ سال کا صد گزرتا ہے کہ میں اپنا یہی خیال ایک چھوٹے سے رسالہ ”اکابر قوم“ کے خاتمہ میں ظاہر کر چکا ہوں حکومت و سلطنت کا حُصُول اور صفاتِ حسنہ کا وصول نتیجہ ہے صحیح اسلام یہ قائم ہونے اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنالینے کا۔ مسلمانوں کا فرض تو صرف سبب کا موجود و مہیا کر دینا ہے نتیجہ اللہ تعالیٰ خود مرتب فرمائے گا یہ بات ہمیں ہی نہیں ہیں بلکہ تحریر و تقریر کے ذریعہ شائع ہوتی اور مسلمانوں کی سماعت و مطالعہ میں آتی رہی ہیں لیکن تعجب اور افسوس ہے کہ ایسی نیک اور پاک بات کا کوئی خصوصی اثر اُد ایسے صحیح مشورہ پر عمل کی کوئی سرگرمی مسلمانوں میں نہیں پائی جاتی۔

بس یہی احساس ہے جو اس کتاب کی نگارش کا موجب ہوا

میں نے جب اس بات پر غور کیا کہ مسلمان قرآن مجید اور سنتِ نبویہ و احادیث صحیحہ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے تو مندرجہ ذیل نتائج پر پہنچا۔

۱۔ مسلمانوں میں اس وقت تک تاریخ اور مذہب بالکل جدا اور ایک دوسرے سے اجنبی دوا لگ گئے ہیں۔ وجہ بایں یہ تھی کہ جس تو غلط اور سلاطین کے حالات۔

جگہ پیکار کے ہنگاموں۔ دربار اور درباریوں کے کاموں کو ٹپختے چلے جاتے ہیں اسوقت مذہب احکام قرآنی۔ احادیث نبوی۔ عام مسلمانوں کی مذہبی زندگی۔ بدعات و مراسم اُن کے بدنتائج وغیرہ کو اُن کو بھول کر بھی خیال نہیں آتا۔ بخلاف اس کے جب مذہبی کتابیں مطالعہ کرتے ہیں اور فقیہی اختلافات۔ علماء کے مباحثات۔ ائمہ کے اجتہادات وغیرہ پڑھتے ہیں تو حکومت و سلطنت کے حالات کی طرف سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں اور کسی کو خیال نہیں آتا کہ جس عالم یا جس امام یا جس صوفی کے اقوال و اعمال کا حال ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ کس زمانہ میں تھا۔ کس شہر میں رہتا تھا۔ کس کی حکومت میں تھا۔ دربار سلطنت سے اس کا کیا تعلق تھا۔ اُس وقت کے دوسرے علماء کی کیا حالت تھی۔ اُس زمانہ میں کون کون سی رسمیں ایجاد ہو چکی تھیں۔ کون سی کتاب کس زمانہ اور کن حالات میں تصنیف ہوئی۔ سلطنت کا اثر و عمل کے اعمال و عقاید پر کس قدر تھا اور کس قسم کا تھا۔ کون سی رسم کس نے ایجاد کی۔ کون سی بدعت کس زمانہ میں کس طرح رائج اور مقبول ہوئی وغیرہ۔ یہ بھی خبر نہیں ہوتی کہ صحابہ کرامؓ کے وقت سے لے کر اب تک اسلام کن کن حالات میں ہو کر مسلسل گزرتا۔ ماہیہ۔ اسکا نتیجہ ہوا کہ اسلام کی تعلیمات کا صحیح خاکہ اکثر اعظم العلماء نے والوں کے دماغ میں بھی قائم نہیں اور وہ اسلام کے متعلق باسانی صحیح تعلیم دینے اور لوگوں کو اسلام سے واقف بنانے میں عموماً ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ تبلیغ مذہب اور اصلاح اعمال و عقاید میں تاریخ جو کام کر سکتی ہے اس کا اندازہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جابجا تاریخی واقعات اور گزشتہ لوگوں کے حالات کو وعظ و تذکیر کے لیے بیان فرمایا اور ان تاریخی حالات کو سامان عبرت قرار دیا ہے۔ لیکن اپنی مکمل و خفصل تاریخ موجود رکھتے ہوئے نصیحت گیری میں اُس سے کام نہیں لیتے۔ پس ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو تاریخ سے کام لینا بتایا جائے اور بدعات ستیہ اور اسم مذمومہ اور اُن کے بدنتائج کی صحیح تاریخ سنائی جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کر سکیں۔

۲۔ عربی کا رواج اس ملک میں شروع ہی سے ایک قلیل طبقہ تک محدود رہا ہے قرآن مجید سے واقف ہونے کے لیے بہت سے اُردو ترجمے موجود ہیں جن میں سے بعض بہت اچھے اور صحیح ہیں۔ لیکن جیسا کہ چاہیے تھا مسلمانوں نے قرآن مجید کے ترجموں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ با ترجمہ قرآن عمرؓ، بطور فیشن یا بطور تبرک خریدے اور الماریوں کے سب سے اونچے خانوں میں خوبصورت غلافوں کے اندر رکھے جاتے ہیں پڑھنے سمجھنے اور تدبر کرنے کے کام میں نہیں لاتے جاتے۔ ناولوں۔ افسانوں۔ تذکروں۔ سیاسی کتابوں۔ ادبی رسالوں کے لیے تو پڑھے لکھے مسلمانوں کا بہت سا وقت صرف ہوتا ہے لیکن قرآن مجید کے ایک یا آدھے پارے بلکہ ایک یا آدھے رکوع کا ترجمہ روزانہ تدبر کے ساتھ پڑھنے کی گنجائش پانے اوقات میں نہیں نکال سکتے ایسی حالت میں جاہلوں اور بے پڑھے لکھے لوگوں سے شکایت ہی کیا ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں میں جو جماعت زیادہ با اثر خوش حال تعلیم یافتہ اور عوام کو اپنا ہم خیال و مطیع بنانے میں کوشاں ہے وہ اکثر انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں پر مشتمل ہے جو عموماً میٹر۔ پلیڈر۔ ڈاکٹر۔ انجینئر۔ پروفیسر۔ انسپکٹر ڈپٹی کلکٹر۔ منسٹر ماسٹر اور مسٹر وغیرہ ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتیں عام مسلمانوں کو زیادہ ماننی پڑتی ہیں لیکن اس انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کا قرآن مجید سے کوئی رشتہ و تعلق نہیں لہذا سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کس طرح اس با اثر طبقہ کو قرآن مجید کے حسن دلربا کا نمائندگی بنا کر اس کا شیدائی بنایا جائے۔

۳۔ تقلید جامدادی بارپرتی نے عام طور پر مسلمانوں کے قوائے عقلیہ اور فہم و فراست کو ماروٹ مغل کر دیا ہے۔ بشرکیہ و بدعیہ مراسم میں مبتلا ہونے کی مصیبت کے ساتھ ہی کسی معاملہ کو فہم و خرد کی کسوٹی پر پرکھنے اور صداقت و راستی کی حمایت میں جرات کے ساتھ مستعد ہو جانے کی قابلیت و ہمت بھی عام طور پر مسلمانوں سے رخصت ہو چکی اور رخصت ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے قرآن و حدیث سے عام طور پر مسلمان بیکانہ و بے تعلق نظر آتے ہیں۔ پس ضرورت

ہے کہ اندھی تقلید اور اسلاف و آباء پرستی کی فہم کش اور حماقت آفرین قید و حراست سے مسلمانوں کو آزاد کیا جاتے تاکہ وہ اس سچے اسلام کو جو صحابہ کرامؓ کا اسلام تھا اپنا مذہب قرار دے سکیں اور ان میں دمانی نشوونما جو لازمہ اسلام ہے موجود نہ نمایاں ہو۔

۴۔ جاہل گورپرستوں، مراسم پرستوں، پیر پرستوں، عجائب پرستوں اور ان احمقوں کے سر پرست پیشہ درپردہ صوفی نما چالاک و شعبدہ باز فقیروں، گدی نشینوں اور شرارت پیشہ نفس پرستوں نے مسلمانوں کی توجہ کو کتاب و سنت اور فہم و فراست کی طرف سے روکنے کے لیے نہایت زبردست موپے قائم کر رکھے ہیں۔ اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد انسانیت اور انسانی مجدد و شرافت کے چل کرنے سے زکی ہوئی ہے پس ضرورت ہے کہ اس ظلم کو توڑ دیا جائے اور راستے کے اس پتھر کو اٹھا کر مسلمانوں کے لیے حقیقی اسلام سے واقف ہونے کی سہولت بہم پہنچائی جائے۔

۵۔ مسلمانوں میں جو لوگ صوم و صلوٰۃ کے پابند اور متبع شریعت کہلاتے ہیں انہیں سے بہترین توہات والہ بننے ہو سکتی تھیں۔ لیکن وہ عموماً کور و ماغی، کج بحثی، پست خیالی تنگ حوصلگی اور ضدی پن کی نحوست میں ضرب المثل بن چکے اور مسلم قوم کی خیر و خوبی میں کوئی اضافہ نہیں کر رہے جس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ لوگ جن پیشہ ور مولویوں کے زیر اثر ہیں انہوں نے غالباً اپنے اثر و اقتدار کی حفاظت کے لیے گروہ بندی اور ان کا بر پرسی کے اسمی حصار قائم کر کے ان لوگوں کو کتاب و سنت سے بے پردہ اور ان کی فہم و فراست کو مفلوج بنا دیا ہے۔ ناقابل التفات الحاقی عقاید اور نہایت معمولی فروعی مسائل کو جو صحابہ کرامؓ کے عہد مبارک میں قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے دوکاندار اور پیشہ ور مولویوں نے فرائض و واجبات اور اصولی عقاید کی اہمیت دیکھا پس کیڑا بیوں اور گروہ بندیوں کا مستقل سامان بنا دیا ہے اور اس آگ پر تیل ڈالتے رہنے کا اہتمام اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اس ظلم کو بھی توڑ دیا جائے۔

مذکورہ تاثرات کے تحت مذکورہ ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کتاب کا مسودہ لکھنا شروع کیا۔ اور چند ہی روز میں ختم کر لیا۔ مسودہ لکھتے وقت میں نے ابواب فضول کی تقسیم مطلق نہیں کی تھی۔ بلکہ ساری کی ساری کتاب مسلسل لکھ کر ختم کر لینے کے بعد عواشی پر ابواب کے نشانات قائم کیے اور خاص خاص حصوں پر مضامین کے اعتبار سے سرخیاں لکھیں اس طرح ممکن ہے کہ مضامین کی تقسیم و ترتیب کسی قدر کمزور نظر آئے۔ لیکن کتاب کا اڈل سے آخر تک بالاستیعاب مطالعہ انشاء اللہ تعالیٰ اُن مقاصد کو جن کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے بہت کچھ پورا کر دے گا۔ آخر کے ابواب میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی عظمت دلوں پر چھاجائے اور حسی روشنی کے تعلیم یافتہ نوجوانوں اور دوسرے لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے اور اس پر تہ تبرک کرنے کی ترغیب ہو۔ اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک حصہ کو تاریخی اور ایک کو قرآنی کہہ سکتے ہیں۔

میں نے اہل مسودہ میں قرآنی حصہ (جس میں قرآن مجید کی آیات بکثرت موجود ہیں) شروع میں لکھا تھا اور تاریخی حصہ آخر میں پورا ہوا تھا۔ لیکن بعد میں جب ابواب کی تقسیم عمل میں آئی تو کتاب کی ضخامت کم اور مختصر کرنے کے لیے بہت سے مضامین کو خارج اور کم کرنے کے علاوہ تاریخی ابواب کو مقدم کر کے شروع کے قرآنی ابواب کو اس لیے آخر میں رکھا گیا کہ کتاب پڑھنے والا جب کتاب کو ختم کرے تو اس کے دل پر قرآن مجید کی عظمت و عظمت کا نقش باقی ہو۔

میں اُن سمجھ دار لوگوں کے لیے جو عربی نہیں جانتے قرآن مجید کے لفظی ترجمہ کو پسند کرتا اور اسی لیے اپنے دوستوں کو مولانا شاہ فیع الدین صاحب کے ترجمہ القرآن سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب داتا رہا ہوں تاکہ عربی زبان اور قرآن مجید کے اصل الفاظ سے تعلق پیدا ہو کر فکر و تدبر کا بھی لانا کچھ نہ کچھ موقع ملتا ہے۔ لیکن میں اس بات سے ناواقف نہیں ہوں کہ عربی زبان کا لفظی ترجمہ جیسے الفاظ کی تعداد زیادہ نہ ہو ممکن ہی نہیں۔ اس کتاب میں آیات

قرآنی کا جو ترجمہ میں نے درج کیا ہے اُس میں سب سے زیادہ خیال اور لحاظ اس بات کا رکھا گیا ہے کہ عربی کے الفاظ اور جملات کا جہاں تک ممکن ہو پورا اور نہایت صحیح مفہوم کم سے کم الفاظ میں ادا ہو جائے۔ تاہم جہاں کہیں اُردو زبان کی بے لفاظی کے سبب زیادہ الفاظ اولیٰ کے بغیر اہل مفہوم ظاہر ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں زیادہ الفاظ اور تفسیری جملے بھی استعمال کر لیے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو لوگ عربی زبان بالکل نہیں جانتے انکو مطمئن رہنا چاہیے کہ آیات قرآنی کا اُردو ترجمہ نہایت احتیاط اور پوری دیانت و امانت کے ساتھ درج کیا گیا ہے۔ یہ بھی عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ کتاب بہت ہی تھوڑے عرصہ میں جب کہ میں فراغ البنا اور مطمئن بھی نہ تھا گویا قلم برداشتہ پوری ہوئی ہے۔ لہذا اس کو نقشِ اول سمجھنا چاہیے۔

میں اس بات سے ناواقف نہیں کہ اس کتاب کے شائع ہوتے ہی بہت سے حلقوں میں کھلبلی مچ جائے گی۔ اور شیطان اپنی ذریت کو مسلح کر کے میدان میں صفت بستہ کر دے گا اور اپنے قلعوں کا انہدام خاموشی سے نہ دیکھ سکے گا۔ لیکن میں غوغائیوں کے جوشِ خروش، کفریہ فتوؤں، معاندانہ اور جاہلانہ تنقیدوں، مضمون آفرینوں اور افترا پردازوں کا پہلے ہی سے بہت بڑھا چڑھا کر اندازہ کر چکا ہوں۔ اور نہایت سکونِ قلب کے ساتھ اس کتاب کو شائع کر رہا ہوں۔ میں نے اُمید مند اس کتاب میں ایک جملہ بلکہ ایک لفظ شرارت اور ہرزگامہ پروازی کی راہ سے نہیں لکھا۔ محض خدا تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے بطور عبادت اس کام کو انجام دیا ہے۔ اور مجھ کو اُمید ہے کہ سعید روحیں ضرور میری تائید پر آمادہ ہو جائیں گی۔ میری تمام تر توقعات اپنے اللہ سے وابستہ ہیں۔ اُسی کی حمایت اور اُسی کی حفاظت میرے لیے کافی ہے۔

سالہا سال سے زمین پر ایک جگہ بڑی ہوئی پتھر کی سل کو جب اُٹھایا جاتا ہے تو اُس کے نیچے کی پر خم زمین پر بہت سے باریک باریک کینچوے اور چھوٹے چھوٹے کیڑے جو تاریکی میں پیدا ہوئے تھے اس پتھر کے یکایک اُٹھنے سے متباب ہو جاتے اور

اُن میں کھلبلی سی مچ جاتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتے اور اپنے لیے تاریک سوراخ تلاش کر لیتے ہیں۔ اسی طرح مجھ کو تو قہ ہے کہ اس کتاب کے شائع ہونے سے جو تلام پر پانچواں ہزار فیاض اور چند روئے ہو گا اور تاریکی کے فرزندوں کو مستقبل خود بتا دے گا کہ حق و صداقت کس کے ساتھ ہے۔

یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اصولاً اسلامی ضرورت کو مد نظر رکھ کر لکھا ہے افراد یا اشخاص کے تصور سے میرا دماغ بالکل پاک اور صاف تھا۔ میں نے کسی معلوم و متعین شخص کو کوئی نقصان پہنچایا نہیں چاہا۔ ہاں بُری باتوں کو بُرا ثابت کرنے سے اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہو تو نجد کو اس کی مطلق پردہ نہیں۔ یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو مستحق اصلاح سمجھتا۔ اپنے اندر سب سے زیادہ عیوب پاتا اور اولین مخاطب اپنی ہی ذات کو قرار دیتا ہوں۔

اس کتاب کے ابتدائی ابواب کی نسبت کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں کے عیوب کو اس طرح بے پردہ کرنا مصلحت کے خلاف اور شہادت ہماریہ کا موجب ہو گا ایسے معترض کو اگاہ رہنا چاہیے کہ اُس کا اندیشہ بالکل بے حقیقت اور اس کی احتیاط و مصلحت سراسر غیر ضروری بزدلانہ۔ جاہلانہ اور تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہے۔ اس وقت اس کتاب کے ذریعہ امت مسلمہ کے جس خاص پہلو کو نمایاں اور بے پردہ کیا گیا ہے اُس کے بے پردہ ہونے کی دوا نہایت سخت ضرورت پیش آگئی ہے اور اس کے بغیر مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ لہذا اس تلخ دوا کو اس کے اثر شیریں کا تصور اور یقین کرتے ہوئے اللہ شافی کہہ کر پی جائیے۔ والسلام۔

اکبر شاہ خان

نجیب آباد۔ ۳۱ اگست ۱۹۲۹ء

ملتِ اسلامیہ میں فتنوں کی ابتدا

مسلمانوں میں جڑ، فتنوں نے رونما ہو کر شیرازہِ ملت کو منتشر اور کمزور کیا۔ ان کو دو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک اندرونی اور دوسرے بیرونی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تقسیم برائے نام ہی ہے کیونکہ منافقوں اور کافروں کا برپا کیا ہوا کوئی فتنہ ایسا نہیں جس کو خود مسلمانوں کی غلطی اور بے راہ روی نے تقویت پہنچا کر کامیاب نہ بنایا ہو، اور مسلمانوں کی کوئی قابلِ تذکرہ غلط کاری اور نالایقی ایسی نہیں جس میں منافقوں اور کافروں کی سعی و کوشش کو دخل نہ ہو، آدم و شیطان کی جو مخالفت شروع ہوئی تھی وہ گویا نور و ظلمت کی معرکہ آرائی تھی جو آج تک برپا ہے انبیاء علیہم السلام اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے آدم علیہم السلام کی ذریت اور نور کے مظاہر ہیں۔ ان انبیاء اور تعلیمات انبیاء کے مخالفین کو ذریتِ شیطان اور فرزندانِ ظلمت سمجھنا چاہیے۔ ان دونوں گروہوں کی کشمکش قیامت تک باقی رہے گی۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کے سوا کوئی دوسرا مذہب دنیا کے پردہ پر موجود نہ ہوگا اور کفر و اسلام یا نور و ظلمت کی یہ کشمکش بالکل ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے آیاتِ قرآنی اور احادیثِ نبوی کا اصل مطلب سمجھنے میں غلطی کی ہے کیونکہ کلامِ مجید کی کسی آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی وقت اسلام کے سوا باقی تمام ادیان باطلہ فنا ہو کر دنیا

میں کفر و اسلام کی کشمکش ختم ہو جائے گی بلکہ :-

فَاَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (البقرة: ۲۱۷)

سے قیامت تک غیر مسلموں اور گمراہ لوگوں کے باقی رہنے کا صاف ثبوت موجود ہے اور فَاَنْظُرْ فِيْ اِلٰى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ؕ (سورۃ الحج: رکوع ۳) وغیرہ آیات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے پیش گوئیوں سے تعلق رکھنے والی حدیثوں کے ذخیرہ میں موضوعات کی جو کثرت ہے وہ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں آئندہ کی کوئی خبر آیات قرآنی کی خبر تو احادیث نبوی میں آسکتی ہے۔ لیکن مفہوم قرآنی کے لحاظ کوئی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہرگز بیان نہیں ہو سکتی۔ بہر حال یہ ایک جملہ معترضہ تھا۔ نور و ظلمت کی کشمکش اور معرکہ آرائی سے اسلام کی تاریخ کا کوئی صفحہ خالی نہیں اور نہ خالی ہونا چاہیئے تھا۔ اس جگہ اصل مضمون یہ بیان کرنا ہے کہ ملتِ اسلامیہ میں قتلوں کی ابتداء کس طرح ہوئی۔

عبداللہ بن سبا اور مختار ثقفی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی نصف عہد خلافت تک بغاوت ہر ملتِ اسلامیہ میں امن و سکون تھا اور نہ ہی ایک مسلمانوں نے دنیا کا اتنا بڑا اور اہم رقبہ فتح کر کے اپنی حکومت و سیادت میں شامل کر لیا تھا کہ باقی بچا ہوا تاریک رقبہ اس منور رقبہ کے مقابلہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں لگتا تھا اور اسلام کی دنیوی طاقت اگر چاہتی تو باقی تمام دنیوی طاقتوں کے مجموعہ کو آسانی سے کچل سکتی تھی لیکن راس الما فقیہ عبداللہ بن ابی کے بروز ثانی عبداللہ بن سبا صنعانی یہودی نے اسلامی جامہ پہن کر اور دوسرے منافقوں سے تقویت پا کر اور بہت سے نومسلموں کو فریب دے کر وہ سب سے پہلا فتنہ اُترت مسلمہ میں برپا کیا جس نے اسلام کے مثانے ہوئے خاندانی امتیاز اور نسلی عصیت کو تعلیمات اسلامیہ و مقاصد ایمانیہ کے مقابلہ

میں پھر زندہ اور بیدار کر کے مسلمانوں کو مبتلائے مصائب اور خانہ جنگی میں مصروف کر دیا خدا نے تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپس کے اتفاق اور مسلمانوں کی باہمی اُلفت کو ایک عظیم آستانِ نعمت قرار دیا ہے اور اسلام نے تمام نسلی و خاندانی امتیازات مٹا کر دے باپ دادا کے تمام ملسم بھلا کر مسلمانوں کی ایک قوم بنائی تھی جس کا مقصد زندگی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور اعلا رکلمۃ اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا لیکن چونکہ بالکل نئے نو مسلموں کی بڑی تعداد قرآن مجید اور اُس کی تعلیمات سے کما حقہ ابھی واقف نہیں ہو چکی تھی اور ان میں ابھی تک تقلیدِ آباء اور حبیۃ الجاہلیہ کے جراثیم پورے طور پر ہلاک نہیں ہونے پائے تھے۔ لہذا منافقوں کے برپا کردہ فتنہ نے جس طرح عہد نبوی میں بھی بعض مسلمانوں پر تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہ کچھ اثر ڈالا تھا اسی طرح اب بھی ان نو مسلموں پر اثر ڈالا جس قدر ان مسلموں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسلام و روحانیت میں فرق تھا۔ اسی قدر یہ اس فتنہ سے زیادہ متاثر ہوئے۔

عبداللہ بن سبا صنعانی نے مدینہ، بصرہ، کوفہ، دمشق اور قاہرہ تمام مرکزی شہروں میں تھوڑے تھوڑے دنوں قیام کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہایت چالاکी ہوشیاری اور شرارت سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حقدار خلافت ہونے کو جدید اسلام لوگوں میں اشاعت دے کر بنی امیہ اور بنی ہاشم کی پُرانی عداوت اور عصبیت کو جو مردہ ہو چکی تھی پھر زندہ اور بیدار کرنے کی ناپاک کوشش کی حالانکہ خدا نے تعالیٰ قرآن مجید میں صاف ارشاد فرما چکا تھا کہ

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ	تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے
جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا	پچھتے رہو اور آپس میں تفرق نہ ڈالو اور اللہ
يَعْتَمِدُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ	کے اس احسان کو یاد کرو کہ جب تم
أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ	ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ تو

فَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ بِهَا
 إِخْوَانًا ۖ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ
 شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ
 فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
 آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ط
 (سورۃ آل عمران - رکوع ۱۱)

اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت
 پیدا کر دی اور تم خدا کی مہربانی سے آپس
 میں بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے
 گڑھے میں گر کر ہلاک ہونے والے تھے
 کہ اللہ نے تم کو اس سے بچالیا۔ اسی طرح
 اللہ تعالیٰ اپنی آیات تم سے کھول کھول کر
 بیان کرتا ہے۔ تاکہ تم ہدایت
 یافتہ بنو،

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز خانہ کعبہ کے دروازہ میں کھڑے
 ہو کر قریش اور شرفائے عرب کے اجتماعِ عظیم کو مخاطب کر کے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا کہ
 یا معشر قریش إِنَّ اللَّهَ قد
 اذْهَبَ عَنْكُمْ غَخوةَ الْجَاهِلِيَّةِ
 وَتَعْظَمُهَا بِالْأَبَاءِ النَّاسِ مِنْ
 آدَمَ خَلَقَ مِنْ تَرَابٍ قَالَ اللَّهُ
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
 مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
 شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
 أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
 اے گروہ قریش! اللہ تعالیٰ نے تم سے
 جاہلیت کے تکبر اور باپ دادا کے فخر
 کو دور کر دیا۔ تمام انسان آدم کی اولاد میں او
 آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ خدا
 تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو ہم نے تم کو نر و م
 سے پیدا کیا اور تمہاری شاخیں اور قبائل
 بنائے تاکہ ایک پہچان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے
 نزدیک تم میں بزرگ وہی ہے جو
 متقی ہے۔

عبداللہ بن عباس نے سب سے پہلے مدینہ منورہ یعنی دارالخلافت میں اپنے شرانگیز خیالات
 کی اشاعت کرنی چاہی مگر چونکہ یہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی کثرت اور ان کا اثر

غالب تھا۔ لہذا اس کو ناکامی ہوئی اور خود ہاشمیوں ہی نے اُس کے خیالات کو سب سے زیادہ ملعون و مردود قرار دیا۔ مدینہ سے یلوس ہو کر مدہ بصرہ کی چھاؤنی میں پہنچا۔ وہاں عراقی اور ایرانی قبائل کے نو مسلموں میں اس نے کامیابی حاصل کی اور اپنی ہم خیال ایک جماعت بنا کر کوفہ پہنچا۔ اس فوجی چھاؤنی میں بھی ہر قسم کے لوگ موجود تھے یہاں بھی وہ اپنے حسبِ منشاء ایک مفسد جماعت بنانے میں کامیاب ہوا کوفہ سے دمشق پہنچا وہاں بھی اس نے تھوڑی بہت شرارت پھیلائی۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم شام کے بروقت مطلع ہو جانے سے زیادہ دنوں قیام نہ کر سکا وہاں سے قاہرہ پہنچ کر اُس نے سب سے زیادہ کامیابی جمل کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بصرہ اور قاہرہ کے فسادِ عناصر نے مسکر مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حادثہ فطو میں آیا۔ اس فتنہ نے سترہ سترہ تک مسلمانوں کو خانہ جنگی میں مصروف رکھ کر اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے کام کو نقصان پہنچایا اور مسلمانوں میں خاندانی و نسلی رقابت کو از سر نو پیدا کر کے قرآن کریم کی طرف سے ان کی توجہ کو کم کر دیا اور جس جلِ اللہ کے مضبوط پکڑے بننے کی خدا تعالیٰ نے تاکید فرمائی تھی اس کی گرفت دھلی پڑ گئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سترہ میں اس تفرق و تشدد کے بد نتائج کو محسوس کر کے عبد اللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں کے پیدا کردہ فتنہ کا بڑی ہمت دہبہ داری کے ساتھ خاتمہ کیا اور امتِ مسلمہ بیکر مرکز سے وابستہ ہو گئی۔ بیس سال کے امن و امان اور بحری و بری فتوحاتِ اسلامیہ کے بعد امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یزید کی تخت نشینی اور کربلا کے حسرت ناک حادثہ نے ایک طرف مشرکوں اور دوسری طرف منافقوں کو پھر جزات دلا کر مصروف کار بنا دیا اس مرتبہ جو طوفان برپا ہوا۔ اُس میں مشرکوں اور کافروں کو تو کامیابی مسلمانوں کے مقابلہ میں حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن منافقوں کے برپا کیے ہوئے فتنوں نے نہایت بڑا بلوہ تیرہ سال تک بڑے بڑے

عظیم الشان نقصانات پہنچائے جو بہت دور رس اور دیرپا ثابت ہوئے۔ پہلے طوفان میں جو ۳۳ھ سے ۳۷ھ تک دس سال قائم رہا تھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعداد زندہ موجود تھی۔ لیکن اس طوفان میں جو ۳۷ھ سے ۳۸ھ تک برپا رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت سے فوت ہو چکے تھے۔ صرف چند نفوس قدسیہ باقی تھے اور قرآن کریم کی طرف سے مسلمانوں کی توجہ کم ہو کر دوسری چیزوں کی طرف زیادہ صرف ہونے لگی تھی۔ لہذا منافقوں کو اسلام کے خلاف زیادہ آزادی سے کام کرنے کا موقع ملا اور مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کو اپنے انتقامی جذبہ کے مقابلہ میں گوارا کیا بلکہ عبداللہ بن سبا کے بروڈناتی محتار بن عبیدہ ثقفی کی مشرکانہ تعظیم اور کفریہ دعاوی کو بھی جزو اسلام سمجھ لیا۔ سلیمان بن صرد ہاشمیوں اور شیعان علی کو فراہم کر کے جنگ عین الورہ میں ہزار ہا مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کرا چکا تھا۔ کہ مختار مذکور نے محمد بن حنفیہ بن ابی ہریرہ حضرت حیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکا دے کر کوفہ میں اپنی قبولیت درسوخ کے لیے راہ نکالی اور حضرت حیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور حادثہ کربلا کے دگلہ زوہرست ناک تذکرہ کو آلہ کار بنا کر عبداللہ بن سبا نے فتنہ تخفہ کو بیدار کر کے خاندانی امتیازات اور قبائلی عصبیتوں میں جان ڈال دی۔ پھر اس کے بعد قوت و شوکت اور کوفہ کی حکومت حاصل کر چکا تو بجائے اس کے کہ اپنے ابتدائی دعادی و اعلانات کی موافق علویوں کو حکومت خلافت دلاتا۔ مسلمانوں کو مشرک و کافر بنانا شروع کیا۔ اس نے نہایت چلاکی سے کوفہ والوں کو اپنی کراستوں اور خوارق عادات طاقتوں کا یقین دلایا۔ کوفیوں کی مدد سے حاکم کوفہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے خود حاکم کوفہ بن گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب کوفہ میں قسب ام پذیر تھے تو ان کی ایک گُرسی تھی۔ جس پر وہ اکثر بیٹھتے تھے۔ وہ گُرسی ان کے بھانجے جعدہ بن ام ہانی بنت ابی طالب کے قبضہ

میں تھی۔ مختار نے وہ کُرسی اُن سے طلب کی۔ انھوں نے وہ کُرسی تو نہ دی مگر ایک دوسری اسی قسم کی کُرسی پیش کر دی۔ مختار نے اس کُرسی کو سامنے رکھ کر دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر بوسہ دیا اور اپنے تمام مریدوں کو جو اس کی فوج کے سپاہی تھے جمع کر کے کہا۔ کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے تابوتِ سیکنہ کو بنی اسرائیل کے لیے موجبِ نصرت و برکت بنایا تھا اسی طرح اس کُرسی کو شیعیان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نشانی قرار دیا ہے۔ اب ہم کو ہر جگہ فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ لوگوں نے اس کُرسی سے آنکھیں ملیں بلے لیے اور اُس کے آگے سجدے کیے۔ مختار نے ایک صندوق یعنی تابوتِ نہایت خوبصورت اور مرصع بنوایا۔ اس کے اندر کُرسی رکھی گئی۔ تابوت میں چاندی کا قفل لگایا گیا۔ جامع مسجد کوفہ میں تابوت کو رکھ کر اس کی حفاظت کے لیے ایک فوجی گارد مقرر ہوا۔ ہر شخص جو جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھتا ہے بعد نماز اس تابوت کو ضرور بوسہ دینا پڑتا۔ اس کے بعد مختار نے نہایت چالاکی سے بندریج اپنے الہام و وحی کا ذکر لوگوں سے کیا اور پھر بہت جلد نبوت کا مدعی بن کر اپنے بنی ہونے کا اقرار لینے لگا۔ مختار کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے داماد حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادرِ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتاریخ ۴۴ رمضان المبارک ۳۶ھ شکست دے کر کوفہ میں قتل کیا۔

سوچنے اور غور کرنے کے قابل یہ بات ہے کہ سلام کا کس قدر ابتدائی زمانہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ابھی تک تھوڑے بہت دنیا میں زندہ موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی مختار بن عبیدہ ثقفی کوفہ والوں کو کس طرح گمراہ کر سکتا ہے۔ کوفہ کی تمام تر آبادی فوجیوں اور مختلف صوبوں کے باشندوں پر مشتمل تھی۔ جن میں ایک حصہ حضرموت دین و حجاز وغیرہ کے ان عربوں کا تھا جو ایران کی جوہی سلطنت سے جنگ چھڑ جانے کے بعد مسلمان ہو کر اسلامی لشکر میں بھرتی ہونے کے لیے مدینہ منورہ

میں آئے۔ اور آتے ہی سرحد ایران کی طرف بھیج دیے گئے کچھ عراق عرب کے دہ بلی نسل قبائل تھے جو اس سے پہلے ایرانی شہنشاہی کے حکوم اور اب مسلمان ہونے کے بعد اسلامی لشکر میں شامل ہو کر فوجی خدمات بجالانے لگے تھے۔ ان کو مدینہ منورہ جانے کا اتفاق ہی نہ ہوا تھا۔ کچھ ایرانی لوگ تھے جو ملک ایران کے مفتوح ہو جانے پر کوفہ کی چھاؤنی میں جو بہت جلد ایک شہر کی شکل میں تبدیل ہو چکی تھی آ بسے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور علمائے اسلام کی تعداد بہت ہی کم اور برائے نام تھی۔ فتوحات اور سامان راحت کی فراوانی اور کوفہ کے مرکزی مقام بن جانے نے ان فوجیوں کو یہیں کا باشندہ بنا دیا۔ اور اپنے بے آب و گباہ و گیتانوں اور گنہام بستیوں کی طرف واپس جانے سے باز رکھا پہلی نسل کا ایک بڑا حصہ جس کا تمام زمانہ میدان جنگ کی مصروفیتوں میں گزرا تھا۔ کسی طرح اسلامی تعلیم کا پورا عالم نہیں کہا جاسکتا تھا اور عہد جاہلیت کے جذبات سے بالکل پاک نہ تھے نیز یہودیوں عیسائیوں اور مجوسیوں میں جو لوگ بدل قریشیوں اور عربوں سے نسلی عناد رکھتے تھے اور شوکت اسلام سے مرعوب ہو کر منافقانہ مسلمانوں میں شامل اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے خواہاں تھے۔ ان کی یہ کوفہ ہی سب سے بہتر اور سب سے بہتر میدان عمل تھا۔ یہ لوگ کسی وقت بھی اپنی شرارتوں سے باز نہیں رہے چنانچہ ابو زید عیسائی منافق نے مختار سے بہت دنوں پہلے ایک مسلمان گورنر کی چھتا میں داخل اور اس کے مزاج میں رسوخ حاصل ہونے کے بعد اس کو شراب نوشی کی ترغیب دی تھی۔ جس کا تذکرہ تاریخوں میں موجود ہے۔ دوسری نسل جس نے خانہ جنگیوں ہی میں آنکھیں کھولی تھیں۔ کوفہ کی مذکورہ فضا میں رہ کر کوئی ترقی نہ کر سکی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاجرات۔ جنگ جمل اور جنگ صفین۔ بخوارج کے ہنگامے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حادثہ کربلا وغیرہ ایسی چیزیں تھیں جو

عبداللہ بن سبا کی برپا کردہ شرارت کے نتیجے میں یکے با دیگرے پیدا ہوتی رہیں۔ اور کوفہ والوں کا ان سب سے تعلق رہا۔ کوفہ کے عوام تو کیا مکہ اور مدینہ کے خواہوں کو بھی مذکورہ واقعات نے اپنی طرف متوجہ اور متاثر کیا۔ صحابہ کرام کی جو جماعت ان مذکورہ ہنگاموں سے جدا اور تبلیغ اسلام اور تعلیم قرآن میں مصروف رہی۔ ان کے کاموں کو بھی ایک حد تک ان ہنگاموں نے محدود کر دیا۔ بہر حال کوفہ والے جو مختار مذکور کے فریب میں آگئے۔ اس کا سبب سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ ان کی غالب تعداد حقائق قرآنی سے غافل اور تعلیمات اسلامیہ میں ادھڑی تھی چند ہی روز کے بعد جب کوفہ والوں کو علم حاصل کرنے اور قرآن مجید کی طرف متوجہ ہونے کا موقع ملا تو انہیں لوگوں کی آئندہ نسلوں میں بڑے بڑے علماء و نقیاء اور بڑے بڑے امام پیدا ہوئے۔ میں نے اس جگہ مختار کی بے راہ روی اور کوفہ والوں کی غلط کاریوں کا تذکرہ اس لیے ضروری سمجھا کہ جو لوگ ہمیشہ باپاؤ اپنے اسلاف کے نام پر فدا ہونے کو غر بھتے اور اپنے اسلاف کی کسی غلطی کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے وہ غور کریں اور سوچیں کہ عہد نبوی سے اس قدر قربت ماننے کے لوگ بھی قرآن مجید اور احکام رسول سے غافل ہو کر کس قدر جلد اور کسی قابل مضحکہ حرکات کے مرتکب ہو سکتے اور منافقین یعنی لشکر شیاطین کے ہاتھوں میں کس طرح کھلونا بن سکتے تھے آجکل کے لوگ اپنے جن بزرگوں اور باپ دادوں کو محض پرانے لوگ ہونے کی وجہ سے معصوم سمجھتے اور ان کے خلاف شرع اعمال کو اعمال صالحہ یقین کر سکتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ کوفی لوگ جن کا اوپر ذکر ہوا بہت زیادہ پُرانے اور قدیم لوگ تھے تو کیا آج مختار کی نبوت کا اقرار کرنا اور اس کو فرستادہ الہی سمجھنا جزو اسلام ہو سکتا ہے۔

مسلمانوں کی اختلاف منافقوں کی مسلسل کوششیں

عبداللہ بن سبا یہودی منافق نے قبائلی عصبیت نسلی امتیاز اور خاندانی مخالفتوں کو

بیدار اور مسلمانوں میں تشتت و افتراق پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی زبردست جماعت بنادی تھی۔ جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت و طرفداری کا اعلان کر کے اُن کے ہاتھ پر بیعت کی اور اُن کی فوج میں شامل ہوئی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور اُن کے احکام کی تعمیل کبھی نہیں کی۔ ہمیشہ عین وقت پر دھوکا دیتی اور اُن کے بنے ہوئے کاموں کو بگاڑتی رہی بہت ہی کم لوگوں نے اس طرف توجہ کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائیوں اور عہد علوی کی بے انتظامیوں کا اصل سبب کیا تھا؟ منافقوں کی اس زبردست جماعت نے جو عبداللہ بن سبا کے مرتب کردہ اصول پر قائم تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں شروع سے آخر تک شامل رہ کر نہ اُن کو قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصص لینے کا موقع دیا نہ انتظامِ ملکی کی طرف متوجہ ہونے کا موقع دیا۔ یہی جماعت تھی جس نے جنگِ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کامیابی حاصل کرنے سے روکا پھر اسی عجمت نے جو خود ہی باطلہ جنگ کو ملتوی کر اچلی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنگ کے ملتوی کرنے کا الزام لگا کر لوگوں کو اُن کی مخالفت پر آمادہ کیا۔ یہی جماعت خوارج کا نام پکڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ میں صفِ آراہ اور بالاخر اُن کی شہادت کا موجب ہوئی۔ پھر اسی جماعت نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بدظمی پیدا کی۔ یہی جماعت تھی جس نے کوفہ و بصرہ وغیرہ لشکری مقامات کو اپنا جو لاگتھا اور عراق و فارس کو جائے پناہ بنا کر امویوں اور ہاشمیوں میں منتقلِ عداوت اور مسلسل لڑائیوں کا سامنا مہیا کیا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ امویوں نے کامیاب ہو کر ایک طویل مدت کے لیے ہاشمیوں کو میدان سے نکال دیا اور فوراً فتوحاتِ ملکی میں مصروف ہو گئے منافقوں کی یہ جماعت بھی امویوں کے جاہ و جلال اور شوکت و عظمت کے مقابلہ میں اپنی علانیہ شرارتوں سے باز رہ کر رد و پوش اور پس پردہ کاربازیوں میں مصروف ہو گئی۔ امویوں نے اس جماعت

کو پس پردہ کام کرنے کا خود اپنی ایک عظیم الشان غلطی کی وجہ سے موقع دیا۔ امویوں کی وہ عظیم الشان اور ناقابل معافی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے خلافت اور اسلامی ریاست کو ایک خاص خاندان سے مخصوص و متعلق قرار دے کر اپنی اولاد کے دلی عہد بنانے کی رسم اسلام میں جاری کی اور یہی چیز تھی جس نے منافقوں کے لیے بھی کام کرنے کا موقع بہم پہنچایا اور ہاشمیوں کے دلوں میں اور بھی زیادہ انتقام کا شعلہ بھڑکایا۔ ہاشمیوں نے ناکام رہ کر اور اکثر عربی قبائل کو امویوں کا وفادار و طرفدار پاکر جوش انتقام میں اسی مقصد عبت کو اپنا آلہ کار بنایا اور بجائے عربوں کے ایرانیوں سے کام لینا ضروری سمجھا۔ ادھر بنی امیہ مطمئن ہو کر فتوحات ملکی کی طرف متوجہ ہوئے ادھر بنی ہاشم اپنی خفیہ جہالت بنانے اور خلافت بنو امیہ کا تختہ الٹ دینے کی تدبیریں سوچنے میں مصروف ہو گئے ۳۰ھ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد عبدالملک بن مروان کی خلافت شروع ہونے پر بظاہر مسلمانوں کی خانہ جنگی کا خاتمہ ہو چکا تھا خلیفہ عبدالملک بن مروان خود بھی فی علم اور بہت سے صحابیوں کی صحبت سے فیض پاتے ہوئے تھا مدینہ منورہ مکہ معظمہ دمشق اور دوسرے مرکزی مقامات میں کوئی نہ کوئی صحابی موجود تھے خانہ جنگی کے موقوف اور امن و امان کے قائم ہوتے ہی مسلمانوں کی ایک جماعت علم دین کی تحصیل میں اور دوسری جماعت ملکوں اور شہروں کی فتوحات میں مصروف ہو گئی۔ عبدالملک بن مروان کے بعد ولید بن عبدالملک اس کے بعد سلیمان بن عبدالملک اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے بعد یزید بن عبدالملک اس کے بعد ہشام بن عبدالملک تخت نشین ہوئے۔ ہشام بن عبدالملک نے ۱۲۵ھ میں وفات پائی۔ امویوں کے ان مذکور چھ خلفاء کی مجموعی مدت خلافت پچاس سال کے قریب ہوتی ہے۔ اس پچاس سال میں مسلمانوں نے ہر قسم کی دینی و دنیاوی ترقی کی اور اندلس و مراکش سے لیکر سندھ، بلخ اور چین تک جو اس زمانہ کی قریباً تمام متدن دنیا تھی اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ امویوں کی مذکورہ پچاس سالہ خلافت اگرچہ

غیر دہرکت کے اعتبار سے خلافت راشدہ کے ابتدائی پچیس سالہ زمانہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تاہم یہ پچاس سال اسلام اور مسلمانوں کے لیے آئندہ اب تک کے تمام زمانوں سے بہتر اور اسلام کی عظمت اور شوکت کے لیے زریں زمانہ تھا۔ اس زمانہ کے ختم ہونے سے پہلے تمام صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور ان کے شاگرد یعنی تابعی لوگ بھی جو دین کی تعلیم اور حفاظت کے کام میں مصروف تھے اکثر اسی زمانہ میں فوت ہو کر تیج تابعین کو اپنی قائم مقامی کا موقع دے چکے تھے۔ لیکن اسلام کے اس عروج اور فتح مندی کے زمانہ میں بھی منافقوں کی وہ مشعل کی ہوئی آگ جس نے نسلی اور خاندانی رقابتوں کو بیدار کر دیا تھا اندھ ہی اندر برابر سگتی رہی۔ اور خلیفہ شہنام بن عبد الملک کے بعد چند ہی سال کے اندر اس کے شعلوں نے بلند ہو کر نہ صرف خلافت نبی امیہ کو براہِ کر کے ہاشمیوں کے خاندانِ جماسیہ کو سخت خلافت دلویا بلکہ اسلام کی ایک مرکزی حکومت کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے اور دینِ اسلام کے صاف و سادہ و آسان عقائد و اعمال میں انواع و اقسام کے رخنے ڈال کر بہت سے گروہ اور جماعتیں پیدا کرنے کا سامان بہم پہنچایا۔

منہی کار وائیاں اور ریشہ دوانیاں

مسلمانوں میں خاندانی اور نسلی عصبیت کا پیدا ہونا

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حادثہ شہادت کے ہاشمیوں اور امویوں میں جو محرک آرائیاں بلا ارادہ شروع ہو گئی تھیں۔ ان کا خاتمہ قریباً تیس چالیس سال کے بعد امویوں کی کامیابی پر ہوا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی تھے۔ مگر آپ نے نسلی امتیازات متاثر تمام مسلمانوں کو یکساں حقوق عطا نہ فرمادیے ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت سرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان انسان حضرت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں محکوم سپاہی کی حیثیت سے شامل کیے جاتے۔ اور یہ کہاں ممکن تھا کہ حضرت بلال (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) حبشی کو بٹے بٹے جیل اعلیٰ درجہ صوبہ صیدی کہہ کر مخاطب کرنے۔ اگر خاندان پرستی کی اسلام نے کوئی گنجائش رکھی ہوتی تو ممکن ہی نہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت و سرکاری پر متفق ہو جاتے یا ان کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے یا عبداللہ حسن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بناتے امیدوار نہ بنتے چونکہ اسلام نے خلافت اور مسلمانوں کی امارت کو قابلیت اور انتخاب پر منحصر لکھ کر ایک امانت قرار دیا ہے جو تمام مسلمانوں کی طرف سے کسی قابل شخص کو سپرد کی جاتی ہے اور اسی وقت تک اس کے پاس رہ سکتی ہے جب تک کہ وہ خیانت سے

مجتنب رہ کر دیانت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتا ہے۔ لہذا وہ کسی شخص کی ملکیت نہیں بن سکتی اور اس میں قانون وراثت مطلق داخل نہیں پاسکتا۔ عبد اللہ بن سبا کی تمام شرافتوں کا آخری نتیجہ یہی تھا کہ ہاشمیوں اور امویوں کی رقابتوں اور پرانی عداوتوں نے بیدار ہو کر اسلام کی اس تدرین تعلیم کو فراموش کر کے خلافت و امارت کو اپنی ملکیت قرار دینا چاہا۔ ایک طرف امویوں نے خاندانی و یحمدی کا سلسلہ جاری کر کے تخت خلافت کو قانون وراثت کے ماتحت ایک خاص خاندان کی ملکیت قرار دے دیا۔ دوسری طرف ہاشمیوں نے بھی خلافت کے حاصل کرنے کے لیے اسی خطرناک بدعت کو اپنا آئہ کار بنایا اور اس کام میں ایسے مصروف ہوئے کہ باقی تمام ضروری باتوں کی طرف سے غافل ہو کر عبد اللہ بن سبا کی تقلید پر آمادہ ہو گئے جن تدبیروں کو کام میں لا کر عبد اللہ بن سبا نے خلافت راشدہ کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی تھی نہیں تدبیروں اور اسی طرز عمل سے ہاشمیوں نے اپنی کامیابی کی امیدوں کو وابستہ کیا۔

امویوں کی خلاف ہاشمیوں کی مصروفیت

ہاشمیوں میں دو گھرانے سر پر آوردہ اور مقتدا سمجھے جاتے تھے۔ ایک حضرت علی کرم اللہ کی اولاد دوسری حضرت عباس بن عبد المطلب کی اولاد یہ دونوں گھرانے اہلبیت نبوی میں شمار ہوتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو چونکہ بنی اُمیہ کے مقابلہ میں براہ راست مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ اس لیے علویوں میں عباسیوں کی نسبت جوش و انتقام زیادہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سبب علویوں میں فاطمیوں کو زیادہ جوش تھا۔ اور وہ زیادہ درپستے انتقام تھے۔ علویوں میں دو گروہ تھے ایک وہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو مستحق خلافت سمجھتے تھے۔ ایک وہ جو محمد بن حنفیہ برادرِ حقیر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار جانتے تھے تمیز اگر وہ محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے ابتداءً بہت ہی خاموشی اور نہایت غیر محسوس رفتار سے اپنا

کام شروع کیا۔ ان تینوں صاحبوں نے ایک ہی مذکورہ ماہ عمل اختیار کی کہ بظاہر امویوں کی غفلت کو تسلیم کرتے اور دوسرے لوگوں کی طرح پُر امن رہتے۔ لیکن جن لوگوں کو اپنا ہمدرد اور کام کا آدمی پاتے ان سے خفیہ طور پر سمیت ملتے اور راز کے پوشیدہ رکھنے کی تاکید فرماتے امویوں کو چونکہ امن و امان کے قائم رکھنے اور فتنوں کے مٹانے میں ابتداء سختی اور کشت و خون سے کام لینا پڑا تھا۔ لہذا کوفہ و بصرہ اور فارس میں جہاں صحابہ و تابعین اور ان کے اثر کی بھی قلت تھی اور مجوسیت کے جذبات بھی نو مسلموں میں باقی تھے ایسے ہمدرد لوگ زیادہ مل گئے اور ان صاحبوں کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اہلبیت نبوی اور خاندان رسول سے ہونا سب سے زیادہ کارگر ضرر ہے جو لوگوں کو ہمارا ہمدرد و خیر خواہ بنا دیتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر اپنے پوشیدار مشنری اور تاجا بجا مذکورہ علاقوں میں پھیلا دیے اور تاکید کر دی کہ بڑی احتیاط کے ساتھ غیر عروس طریقہ سے لوگوں کو اہلبیت کی محبت کا دھڑ سناؤ اور حسب موقع حکومت بنی امیہ کے عیوب و نقائص بھی سمجھاؤ یہ مخفی نشریہ علویوں نے بڑی ہوشیاری اور کامل مستعدی کے ساتھ جدا ملک بن مروان ہی کے زمانہ سے شروع کر دیا تھا علویوں کے دونوں گروہوں نے ایک ہی اصول پر اپنا کام شروع کیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کی سرگرمیوں کا جنوبی علم تھا لیکن چونکہ دونوں ایک ہی دشمن (بنی امیہ) کے خلاف سرگرمیوں کی کوشش تھے۔ لہذا ایک دوسرے کے رقیب اور مخالف نہ تھے بلکہ ایک دوسرے کے راز کو اطلاع ہو جانے پر پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ عباسیوں کے گردہ نے اپنی جدا گانہ سرگرمیوں کو بالکل پوشیدہ رکھا اور علویوں کو اپنے معین و مددگار ہونے کا یقین دلاتے رہے ہر ایک گردہ کے داعی اور نقیب اگرچہ جدا جدا تھے۔ تبلیغ کے لیے احتیاطاً ان کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی تاکید کی گئی تھی کہ ایک دوسرے گردہ کے ساتھ تصادم لازم نہ آئے۔ مثلاً بجائے اس کے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا محمد بن حنفیہ یا حسن بن العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی جاتی صرف اہلبیت کا ایک علم

لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور اہل بیت کی فضیلت بیان کر کے ان کو مستحق خلافت ثابت کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ پھر یہی نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرتے تھے بلکہ بنی اُمیہ کی مخالفت کے جوش میں خارجیوں کے ساتھ بھی جو سبائی گروہ کا بقیہ تھا ہمدی و اعانت کا بڑا ذخائر سمجھا گیا تھا۔ کیونکہ خارجی بھی بنی اُمیہ کو کافر کہتے اور ان کے خلاف کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ حالانکہ خارجی جس طرح خلافت بنی اُمیہ کے دشمن تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کی بھی مخالفت کر چکے تھے اور مخالف تھے۔

موضوع احادیث کی طرح وضع ہونی شروع ہوئیں؟

انہیں مذکورہ کوششوں کے سلسلہ میں مذکورہ نقیبوں اور داعیوں نے حسب ضرورت ہزار ہا جھوٹی حدیثیں اہل بیت کی فضیلت ہمدی کی آمد۔ امام برحق کی صفات و عباسیوں اور علویوں کی خلافت و امارت محبت اہلبیت و ازاد اسی معمولی باتوں پر سینکڑوں حج ہزار روڑوں اور لاکھوں نمازوں کے بار بار ٹوٹنے اور بعض اہم نکاحیہ شرعیہ کو برطرف کر دینے کے متعلق لوگوں کو سنائیں بعض اصل حدیثوں میں حسب ضرورت اپنے مطلب کے فقرے بڑھائیے۔ ان وضعی حدیثوں میں سے بعض بعض کاکتب احادیث میں بھی شامل اور موجود ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اسی زمانہ میں شیعوں کے بہت سے فرقوں کی بنیادیں قائم ہوئیں جن کا جملہ تذکرہ انشاء اللہ تعالیٰ آگے آنے والا ہے۔

علویوں کا اقدام عمل اور ناکامی

بنو اُمیہ نے اپنی حکومت مستحکم کر لینے کے بعد ہاشمیوں کے ساتھ ان کے حسب حال رعایت و تحکیم کے برتاؤ میں کمی نہیں کی تھی۔ ہر ایک کے مناسب روزیہ مقرر کر کے

ان کو جاگیریں بھی عطا کیں تھیں۔ چنانچہ محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کو دمشق اور مدینہ کے درمیان علاقہ بھار میں قریہ حمیمہ بطور جاگیر ملا ہوا تھا اور وہ وہیں قیام پذیر تھے۔ ابو ہاشم عبد اللہ بن محمد بن حنفیہ بن علی بن ابی طالب حجاز میں بیش قرار وظیفہ پاتے تھے۔ زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہما کو فہ میں سکونت رکھتے اور خزانہ شاہی سے معقول وظیفہ پاتے تھے۔ بظاہر زید بن علی کی قیامگاہ بہت مناسب ملاقیں تھا۔ لیکن واقعات نے رونما ہو کر ثابت کر دیا کہ سب سے بہتر مقام اس سازشی کوشش کو کامیاب بنانے کے لئے حمیمہ کا مقام تھا جس کی طرف آخر تک بنو امیہ کی توجہ مبذول نہ ہوئی اور عرصہ دراز تک کسی نے محمد بن علی کے حالات کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ علویوں کی باقاعدہ کوششیں عبد الملک بن مروان کے زمانہ سے شروع تھیں۔ لیکن عباسیوں نے علویوں کی کاروائیوں کے طریقہ کو اچھی طرح سمجھ کر تسلیمہ حج سے جبکہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا عہد خلافت تھا۔ اپنا باقاعدہ کام نہایت اچیت ماط اور پختہ اصولوں پر جاری کیا تھا۔ نیز وہ علویوں کے دوسرے گروہ یعنی ابو ہاشم عبد اللہ بن محمد بن حنفیہ بن علی بن ابی طالب والے گروہ کو پانے ساتھ شامل کر کے خود سرگروہ بن گئے تھے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی تخت نشینی سے پہلے سلیمان بن عبد الملک کے عہد حکومت میں ابو ہاشم بن محمد بن حنفیہ خلیفہ کے پاس دمشق گئے۔ وہاں سے واپسی میں وہ محمد بن علی کے پاس حمیمہ میں بطور مہمان مقیم ہوئے اور بیمار ہو کر وہیں فوت ہو گئے فوت ہونے سے پہلے انہوں نے محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کو وصیت کے ذریعہ اپنا قائم مقام بنایا اور خلافت اسلامیہ بنو امیہ سے چھین لینے کی تاکید کی۔ اس وصیت نامہ نے محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کی طاقت کو بہت بڑھا دیا۔ یعنی وہ تمام لوگ جو ابو ہاشم مذکور کے معتقد و مہماز تھے۔ محمد بن علی کے ہاتھ پر آ کر مخفی طور پر بیعت ہو گئے۔ ۱۱۰ھ تک علویوں اور عباسیوں کی کوششیں ایک دوسرے کے متوازی جاری رہ کر اس نتیجہ تک

پہنچیں کہ علویوں کے مشہور شیدائی حرث بن شریح ازدی نے خراسان کے شہر فاریاب میں حمایت اہلبیت کے لیے چار ہزار کی جانباز جماعت فراہم کر کے حکومت بنی اُمیہ کے خلاف خروج کیا اور نصر بن سیار حاکم بلخ کو شکست دے کر بلخ پر قابض ہو گیا۔ بلخ میں سلیمان بن عبد اللہ بن حازم کو حاکم مقرر کر کے جرجان کی طرف بڑھا۔ جرجان پر قابض ہو کر مرو کی جانب متوجہ ہوا۔ مرو کے قریب پہنچ کر حرث بن شریح کی جمیعت ساٹھ ہزار تک پہنچ چکی تھی مگر مرو کے حاکم حاصم بن عبد اللہ نے بڑی مستعدی کے ساتھ مقابلہ کر کے حرث بن شریح کو شکست دے کر ہجکایا۔ آخر دو تین سال کی معرکہ آرائیوں کے بعد عیدہ فرد ہوا اور اس بغاوت اور محرکہ آرائی نے علویوں اور عباسیوں کو بہت سی مفید نتائج اخذ کرنے کا موقعہ دیا۔ زید بن علی کو خراسان و فارس عراق میں اپنی کامیابی یقینی نظر آرہی تھی۔ انہوں نے ۱۲۷ھ میں کوفہ کے اندر لوگوں سے مخفی طور پر جنگ کے لیے بیعت لینے شروع کی۔ چنانچہ کوفہ میں پندرہ ہزار آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جن میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ زید بن علی کو ان کے بعض دستوں نے ابھی خروج سے باز نہ بنے اور چند روز اور صبر کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن انہوں نے زیادہ تامل مناسب نہ سمجھ کر علانیہ اپنی امامت و امامت کا اعلان کیا۔ کوفہ کے حاکم یوسف بن عمر ثقفی نے اس بغاوت کے دبانے کی کوشش کی اور محرکہ آرائی تک نوبت پہنچی۔ کوفیوں نے عین وقت پر زید بن علی کو دھوکا دیا اور دو سو بیس آدمیوں کے ہواستے بیعت فسخ کر کے جدا اختیار کی اور اپنے اپنے گھر دس میں جا بیٹھے۔ زید بن علی نے ان بیعت فسخ کرنے والوں کو راضی کا خطاب دیا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ زید بن علی مسمی بھر آدمیوں کے ساتھ گورنر کوفہ کی فوج سے محرکہ آزار ہو کر مقتول ہوئے۔ ان کا سر کاٹ کر ہشام بن عبد الملک کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ جہاں وہ دمشق کی شہر سپاہ کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ زید بن علی اور ان کے ہمراہیوں کی لاشیں یوسف بن عمر ثقفی گورنر کوفہ نے کوفہ میں لوگوں کی عبرت کے لیے سولی پر لٹکائیں اور برسوں اسی حالت میں لٹکی لوگوں کو بنی اُمیہ سے متفر کرنے کی محرکہ بنی رہیں۔ ۱۲۵ھ میں زید بن علی کے بیٹے

یحییٰ بن زید بن علی نے جبرجان میں خروج کیا اور باپ کی طرح مقتول ہوئے۔ فاطمیوں کی اس ناکامی و بربادی نے عباسیوں کو زیادہ احتیاط اور دور اندیشی کی جانب مائل کر دیا۔ اور ان کو ایرانی و عراقی لوگوں کے اندازہ کرنے کا زیادہ موقع ملا۔ ادھر حکومت بنو امیہ کی توجہ علویوں کی طرف تو مائل ہوئی لیکن عباسیوں کی طرف سے وہ بالکل بے پرواہ رہے۔

عباسیوں کا خفیہ نظام

محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس نے سلسلہ میں اپنا ایک نقیب مسمیٰ میسر عراق میں اور دوسرا نقیب ابی محمد صادق خراسان میں اپنے مقاصد کی تبلیغ کے لیے مامور کر دیا تھا ابو محمد صادق کو خراسان میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور وہ سلسلہ میں دہاؤں کے چند با اثر لوگوں کو جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ جہلہ بیکر حمیمہ میں محمد بن علی کے پاس آیا۔ محمد بن علی نے ان لوگوں سے اپنے بٹے بیٹے ابراہیم کا تعارف کر کے اور ان کو مناصب ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ ابو محمد صادق کو کوفہ میں قیام کرنے کا حکم دیا اور بارہ نقیب اور مقرر کر کے مختلف ممالک اسلامیہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیے۔ سلسلہ میں بکسیر بن بابان جو سندھ کے گورنر غلبہ بن عبد الرحمن بن حرث بن حاجبہ مزیٰنی سے رخصت ہو کر کوفہ میں آیا ہوا تھا۔ ابو محمد صادق کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسی عباسی تحریک میں شامل اور چند ہی روز کے بعد اس قدر ذہین اور کارگر اذیت ہو گیا کہ ابو محمد صادق اس کی تہمتی میں کام کرنے لگا۔ چند ہی روز کے بعد بکسیر بن بابان کو محمد بن علی عباسی نے عراق و خراسان وغیرہ کے تمام نقیبوں کا افسر اور اپنی خفیہ تحریک کا ان ممالک کے بے بہتیم اعلا مقرر کیا۔ سلسلہ میں بکسیر بن بابان نے ابو عمر۔ ابو محمد صادق محمد بن عمار بن زید عبادی وغیرہ چند شخصوں کو خراسان کی طرف خلافت عباسیہ کی دعوت کے لیے روانہ کیا۔ خراسان میں اس وقت خالد القسری (خالد کسری) کا بھائی اسد قسری حاکم تھا۔ ان کو اتفاقاً اس بات کا علم ہو گیا کہ چند آدمی باغیانہ خیالات کی

پہنچیں کہ علویوں کے مشہور شیدائی حرث بن شریح ازدی نے خراسان کے شہر فاریاب میں حمایت اہلبیت کے لیے چاند ہزار کی جانباز جماعت فرما کر کے حکومت بنی اُمیہ کے خلاف خروج کیا اور نصر بن سیار حاکم بلخ کو شکست کے بلوغ پر قابض ہو گیا۔ بلخ میں سلیمان بن عبد اللہ بن حازم کو حاکم مقرر کر کے جرجان کی طرف بڑھا۔ جرجان پر قابض ہو کر مرو کی جانب متوجہ ہوا۔ مرو کے قریب پہنچ کر حرث بن شریح کی جمیعت ساٹھ ہزار تک پہنچ چکی تھی مگر مرو کے حاکم حاصم بن عبد اللہ نے بڑی مستعدی کے ساتھ مقابلہ کر کے حرث بن شریح کو شکست دے کر بھگا دیا۔ آخر دو تین سال کی معرکہ آرائیوں کے بعد یہ فرو ہوا اور اس بغاوت اور محرک آرائی نے علویوں اور عباسیوں کو بہت سی مفید نتائج اخذ کرنے کا موقعہ دیا۔ زید بن علی کو خراسان و فارس عراق میں اپنی کامیابی یقینی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ۱۲۲ھ میں کوفہ کے اندر لوگوں سے مخفی طور پر جنگ کے لیے بیعت لینی شروع کی چنانچہ کوفہ میں پندرہ ہزار آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی جن میں حضرت امام ابو حنیفہؒ کا بھی نام لیا جاتا ہے۔ زید بن علی کو ان کے بعض دستوں نے ابھی خروج سے باز نہ بنے اور چند روز اور صبر کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ لیکن انہوں نے زیادہ تامل مناسب نہ سمجھ کر علانیہ اپنی امامت و امامت کا اعلان کیا۔ کوفہ کے حاکم یوسف بن عمر ثقفی نے اس بغاوت کے دبانے کی کوشش کی اور محرک آرائی تک نوبت پہنچی۔ کوفیوں نے عین وقت پر زید بن علی کو دھوکا دیا اور دوسو بیس آدمیوں کے ہوا سب نے بیعت فسخ کر کے جدا افتاد کی اور اپنے اپنے گھروں میں جا بیٹھے۔ زید بن علی نے ان بیعت فسخ کر نیا لوں کو راضی کا خطاب دیا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ زید بن علی مٹی بھر آدمیوں کے ساتھ گورنر کوفہ کی فوج سے محرک آرائی ہو کر مقتول ہوئے۔ ان کا سر کاٹ کر ہشام بن عبد الملک کے پاس دمشق بھیجا گیا۔ جہاں وہ دمشق کی شہر سپاہ کے دروازے پر لٹکایا گیا۔ زید بن علی اور ان کے ہمراہیوں کی لاشیں یوسف بن عمر ثقفی گورنر کوفہ نے کوفہ میں لوگوں کی عبرت کے لیے سولی پر لٹکائیں اور برسوں اسی حالت میں لٹکی لوگوں کو بنی اُمیہ سے متفر کرنے کی محرک بنی رہیں۔ ۱۲۵ھ میں زید بن علی کے بیٹے

یحییٰ بن زید بن علی نے جرجان میں خروج کیا اور باپ کی طرح مقتول ہوئے۔ فاطمیوں کی اس ناکامی و بربادی نے عباسیوں کو زیادہ احتیاط اور دور اندیشی کی جانب مائل کر دیا۔ اور ان کو ایرانی و عراقی لوگوں کے اندازہ کرنے کا زیادہ موقع ملا۔ ادھر حکومت بنو امیہ کی توجہ علویوں کی طرف تو مائل ہوئی لیکن عباسیوں کی طرف سے وہ بالکل بے پرواہ ہے،

عباسیوں کا خفیہ نظام

محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس نے سلسلہ میں اپنا ایک نقیب مسمیٰ میسر عسراق میں اور دوسرا نقیب ابو محمد صادق خراسان میں اپنے مفاسد کی تبلیغ کے لیے مامور کر دیا تھا ابو محمد صادق کو خراسان میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور وہ سلسلہ میں دہاؤں کے چند با اثر لوگوں کو جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ ہمراہ میسر حمیمہ میں محمد بن علی کے پاس آیا۔ محمد بن علی نے ان لوگوں سے اپنے بٹے بیٹے ابراہیم کا تعارف کر لیا اور ان کو مناسب ہدایات دے کر رخصت کر دیا۔ ابو محمد صادق کو کوفہ میں قیام کرنے کا حکم دیا اور باہر نقیب اور مقرر کر کے مختلف ممالک اسلامیہ میں دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ کیے۔ سلسلہ میں بکیر بن بابان جو سندھ کے گورنر عبد الرحمن بن حرث بن خاضہ مزنئی سے رخصت ہو کر کوفہ میں آیا ہوا تھا۔ ابو محمد صادق کی تبلیغ سے متاثر ہو کر اسی عباسی تحریک میں شامل اور چند ہی روز کے بعد اُس قدر ذہین اور کارگزار ثابت ہوا کہ ابو محمد صادق اس کی تہمتی میں کام کرنے لگا۔ چند ہی روز کے بعد بحیر بن بابان کو محمد بن علی عباسی نے عراق و خراسان وغیرہ کے تمام نقیبوں کا افسر اور اپنی خفیہ تحریک کا ان ممالک کے لیے مہتمم اعلیٰ مقرر کیا۔ سلسلہ میں بحیر بن بابان نے ابو محمد صادق محمد بن عباس بن زید عبادی وغیرہ چند شخصوں کو خراسان کی طرف خلافت عباسیہ کی دعوت کے لیے روانہ کیا۔ خراسان میں اس وقت خالد القسری (خالد کسری) کا بھائی اسد قسری حاکم تھا۔ ان کا اتفاقاً اس بات کا علم ہو گیا کہ چند آدمی باغیانہ خیالات کی

اشاعت کر رہے ہیں۔ اس نے سب کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ صرف ایک شخص عمار بن
 زید عبادی بچکر بھاگ نکلا اور بحیر بن مایان کے پاس کوfern میں پہنچ کر اس حادثہ کی اطلاع دی
 حاکم خراسان نے ہر چند کوشش کی مگو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان باغیانہ خیالات کی اشاعت کرنے
 والوں کا اصل مرکز کہاں ہے بحیر بن مایان نے جب محمد بن علی کے پاس حمیمہ میں مذکورہ نقبہ کے
 قتل کی خبر بھیجی تو انہوں نے جواب بھیجا کہ تم خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری کوشش کا سیب و
 نتیجہ خیر ثابت ہوئی اب تم کو اپنے قتل کا منظر دینا چاہیے ۱۸ھ میں بحیر بن مایان نے حرث
 بن شترک مذکورہ کا انجام دیکھنے کے بعد عمار بن زید کو ہوا خواہان بنی عباس کا سردار بنا کر خراسان کی
 جانب روانہ کیا۔ اس نے دہاں جا کر اپنا اصل نام چھپایا اور اپنے آپ کو خراش کے نام سے
 موسوم کیا۔ اس خراش نے بہت جلد لوگوں کو اپنی جانب مائل کر لیا۔ اور ان کو بتایا کہ بدرستی
 اہل بیت کو نماز روزہ پرتزحیح ہے۔ اہلبیت کی خلافت قائم کرنے کی کوشش کرنا اور اس معاملہ
 کو راز داری میں رکھ کر افتاء ہونے سے بچانا نماز روزہ سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ اس غلط
 دہندہ سے مجوسی النسل مسلمان بہت متاثر اور نماز روزہ کی پابندیوں سے آزاد ہو کر خوش آؤینما
 مشغول تھے اس طرز تبلیغ کا حال جب محمد بن علی عباسی کو حمیمہ میں سنایا گیا تو وہ بہت ناراض ہوئے
 اذنان کو اس طرح راز کے افتاء ہونے کا اندیشہ محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً ناراضی
 کا پیغام عمار بن زید المعروف بن خراش کے پاس بھیجا لیکن اس پیغام کے پہنچنے سے پہلے
 اسد قسری گورنر خراسان نے خراش کو گرفتار کر کے قتل کر دیا تھا۔ محمد بن علی نے اپنے نصیبوں کی
 بد احتیاطی خراسان والوں کی ضعیف الاقتداوی اور افتاء نے راز کے اندیشہ سے خراسان
 میں تمام سرگرمیوں کو بالکل روک دیا۔ یہ دیکھ کر خراسان کے باثر معتقدین کا ایک وفد محمد بن علی کے
 پاس حمیمہ میں حاضر ہوا اور آئندہ قسم کی بد احتیاطی سے محترز رہنے کا یقین دلایا۔ چنانچہ
 محمد بن علی نے خراسان کے لیے خود نقیب مقرر کیے اور ہر ایک نقیب کو ایک ایک عصا
 اپنے پاس سے دیا۔ جو سرداری کا نشان سمجھا گیا۔

رفتارِ حوادث کا عجیب سیول کے موافق ہونا

اسی اثنا میں زید بن علی نے کوفہ میں خروج کیا اور مقتول ہوئے اس ہنگامہ کا کبیر بن مالان اور اس کی جماعت کے لوگوں نے نہایت خاموشی سے تماشہ دیکھا اور اپنے لیے بہت سے مفید نتائج اور قیمتی تجربے اخذ کیے۔ اس کے بعد خلیفہ مشام بن عبد مکاک نے محمد بن علی کو محض شبہ اور احتیاط کی بنا پر مقید اور نظر بند کر دیا۔ قید خانہ میں بھی ان کے ہمدرد و ہمدرازان سے ملنے اور رہا حاصل کرنے کا موقع پاتے رہتے تھے۔ اسی زمانہ میں خراسان و عراق میں بھی بعض عباسی و علوی نقبا گرفتار و مقید کیے گئے تھے اور بظاہر خلیفہ مشام نے سازشی تحریک کو بالکل دبا دیا تھا۔ لیکن حقیقت میں سازشی سرگرمیوں کا سلسلہ کسی قدر کم تو ہو گیا تھا مگر موجود ضرور رہا۔ ۱۲۴ھ میں قید خانہ کے اندر محمد بن علی عباسی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے فوت ہونے وقت اپنے دوستوں کو وصیت کی کہ میرے بعد میرا بیٹا ابراہیم میری تمام جماعت کا امیر و سرور تسلیم کیا جائے چنانچہ محمد بن علی کی وفات کا حال سن کر کبیر بن مالان نے حمیمہ میں اکبر ابراہیم بن محمد بن علی کے ہاتھ پر بیعت کی اور ابراہیم نے "امام ابراہیم کے نام سے اپنی جماعت میں شہرت پائی۔ کبیر بن مالان امام ابراہیم سے نصحت ہوا خراسان پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو محمد بن علی کی وفات اور امام ابراہیم کی جانشینی کا حال سنا کر امام ابراہیم کے نام پر بیعت لی۔ پھر خراسان کے محبان اہل بیت یعنی اپنی جماعت کے لوگوں سے خفیہ طور پر چندہ فراہم کیا اور فراہم شدہ روپیہ امام ابراہیم کی خدمت میں لاکر پیش کیا۔ امام ابراہیم نے تحفہ بنی شیبہ بن خالد بن سعدان کو خراسان کے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا مہتمم مقرر کیا۔ اگلے سال ۱۲۵ھ میں خلیفہ مشام بن عبد الملک کا انتقال ہوا اس خلیفہ کے فوت ہوتے ہی حکومت بنی امیہ میں تشنرل اور کمزوری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ایک طرف تو علویوں اور عباسیوں کے تنقیبوں نے منفی طور پر لوگوں کو حکومت بنی امیہ کا مخالف بنا کر علویوں اور عباسیوں کا ہمدرد بنادیا تھا۔ دوسری طرف زید بن علی اور ان کے ہمراہیوں کی لاشوں کے ساتھ جو سنگد لاندہ پڑنا

کیا گیا تھا۔ اس نے بھی لوگوں کو امویوں سے نفرت ملائی علاوہ ازیں ہشام بن عبدالملک کے جانشین ولید بن یزید بن عبدالملک نے اپنے ہی رشتہ مندوں کے خون سے ہاتھ رنگنے شروع کیے اور خاندان خلافت غارتہ جنگی میں مبتلا ہو گیا۔ سو سال کی حکومت کے بعد ۲۸ جمادی الثانی ۱۲۲ھ کو ولید بن یزید مقتول اور یزید بن عبدالملک تخت نشین ہوا مگر خانہ جنگی بدستور باقی رہی چھ مہینہ کے بعد وہ بھی طاعون سے فوت ہوا اُس کے بعد ابراہیم بن ولید بن عبدالملک تخت نشین ہوا۔ اس وقت عندہ جنگی شباب کو پہنچ گئی اور خاندان خلافت میں کئی مدعیان خلافت کھڑے ہو گئے بالآخر مروان بن محمد المعروف بہ مروان الحمار نے بڑے کشت و خون کے بعد سب پر غالب آکر اپنی حکومت کے مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ خاندان خلافت کی اس خطرناک خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے میں عباسیوں نے کئی نہیں کی۔ انہوں نے اپنی کوششوں میں چونکی طاقت سے کام لیا۔ ۳۵ھ میں قحطیہ بن شبیب بعض ضروری خبریں سننے کے لیے امام ابراہیم کے پاس حبیہ لے ہاتھ لاسرے میں ایک نہایت ذہین ایرانی النسل نوجوان ابراہیم بن عثمان بن بشار سے ملاقات ہوئی جو اپنے آپ کو ابن الزکریا کے مشہور وزیر بزمہ ہارون برداست دیگر گوردر کیانی کی اولاد بتاتا تھا اس نوجوان کو جوہر قابل بالکر قحطیہ اپنے محلہ لیتا آیا اور امام ابراہیم کی خدمت میں پیش کیا۔ امام ابراہیم نے اس کا نام سبائے ابراہیم کے عبدالرحمن رکھا اور اُس کی کنیت ابو سلمہ تجریدی چنانچہ وہ ابو سلمہ خراسانی ہی کے نام سے مشہور ہوا امام ابراہیم نے قحطیہ کو تو خراسان کی طرف رجعت کر دیا اور ابو سلمہ کو چند درپنہ پاس رکھ کر اُس کی فطرت کا مطالعہ کیا اور کام کا آدمی پا کر اس کی تعلیم و تربیت میں خصوصاً توحید بنیال کے اُس کو اپنا ادا دار بنایا اور اس کی شادی اپنے ایک نقیب ابو نعیم عمران بن اسماعیل کی لڑکی سے کی۔ ابو نعیم عمران ان لوگوں میں سے تھا جو خلافت کو اولاد علی میں لانا چاہتے تھے۔ امام ابراہیم نے اس رشتہ میں مصیبت مد نظر رکھی تھی کہ ابو سلمہ کو شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت حاصل ہے اور اس کی طاقت کمزور نہ ہونے پائے۔

ایرانویں اور خراسانیوں کا سازش کو کامیاب بنانا

اس کے بعد ابو مسلم کو خراسان کی طرف تمام دعاۃ و نقبا کا افسر بنا کر روانہ کیا اور خراسان کے نقیبوں مثلاً سلیمان بن کثیر مالک بن شہیم زیاد بن صالح طلحہ بن زریق عمر بن امین۔ قحطیبہ بن شیبہ ابو عینیہ موسیٰ بن کعب۔ لائبر بن قسریطہ قاسم بن مجاشع۔ اسلم بن سلام۔ ابو داؤد خالد بن ابراہیم شیبانی ابو علی ہروی۔ ابو نعیم عمران بن اسماعیل وغیرہ کو اطلاع دے دی کہ ہم نے ابو مسلم کو خراسان کے تمام علاقہ کا مہتمم بنا کر روانہ کیا ہے اور تمام ضروری ہدایات اس کو تیار اور سمجھا دی ہیں تم سب کو چاہئے کہ دعوت نبی ہاشم کے کام میں ابو مسلم کی فرمانبرداری اور اس کے احکام کی تعمیل کرو۔ ابو مسلم ۱۲۷ھ میں خراسان پہنچ کر اپنے کام میں پوری سرگرمی سے مصروف ہو گیا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ خاندان کلا کے خانہ جنگی میں مبتلا ہونے سے رعب کو مت مٹ رہا تھا ۱۲۹ھ میں امام ابراہیم نے ابو مسلم کو لکھا کہ اس سال کے ایام حج میں مکہ معظمہ پہنچ کر مجھ سے ملو اور اپنے ہمراہ قحطیبہ شیبہ کو بھی لیتے اور بعض ضروری اداہم مشورے کرنے میں حج کیلئے چونکہ ہر ملک سے مسلمان آتے ہیں۔ لہذا ایسے نازک اداہم مشوروں کے لیے ایام حج اور مقام مکہ سے بہتر دوسرا آزاد موقع نہیں مل سکتا تھا۔ ابو مسلم اور قحطیبہ دونوں مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ دونوں ابھی مقام تونس تک پہنچے تھے کہ امام ابراہیم کا دوسرا خط ابو مسلم کے پاس پہنچا کہ اب تمہارے آنے کی ضرورت نہیں اور اگر تم روانہ ہو چکے ہو تو جہاں تم کو یہ خط ملے وہیں سے خراسان کی جانب لوٹ جاؤ اور اب اپنی دعوت کو پوشیدہ نہ رکھو بلکہ علانیہ لوگوں کو جنگ کی ترغیب دو اور جن لوگوں سے بیعت لے چکے ہو ان سب کو جمع کر کے طاقت کا استعمال شروع کر دو اور ملک خراسان کو اپنے قبضہ و حکومت میں لاؤ۔ اس خط کو پڑھتے ہی ابو مسلم واپس سے مرو کی جانب روانہ ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حکومت بنو امیہ کی چول چول ہل چکی تھی اور ہر صوبہ میں بغاوت برپا تھی بخوارج کی جماعت بھی ضحاک خاں کی سرمدی میں علانیہ غلیفہ مروان السحار کے مقابلہ میں صف آرا تھی خراسان میں نصر بن سيار

اور کرمانی بر سر جنگ تھے۔ حجاز میں اور حضرت موت میں بھی بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ ابو مسلم خراسانی نے مرد پھینچتے ہی اپنی جماعت کے لوگوں کو فلاح ہم کیا اور نصر بن سیاحہ لکھنؤ اس بات کو مرد سے خارج کر کے خود قابض ہو گیا۔ امام ابراہیم نے مرو کی فتح کا حال سن کر ابو مسلم خراسانی کو تحسین و آفرین اور مبارکباد کا خط اور بہت سی ہدایات لکھ کر بھیجیں۔ اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ خراسان میں کسی عربی النسل یا عربی انسان کو زندہ نہ چھوڑنا۔ خراسان کے اصلی باشندے جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ ہمارے بہت کام آئیں گے اور انہیں پر زیادہ اعتماد رکھنا چاہئے۔ دوسرے نصر بن سہاک خلیفہ مردان الحمار کے پاس درخواست بھیجی کہ ابو مسلم کے مقابلے میں مجھ کو امداد کی ضرورت ہے میرے پاس فوراً امدادی فوج بھیجی جائے۔ خلیفہ مردان الحمار وصل کے قریب خارجی لشکر سے بڑھ کر تھا کہ اس کے پاس نصر بن سہاک اور خراسان کی درخواست پہنچی اور وہ خود لڑائی میں مصروف و مبتلا ہونے کی وجہ سے نصر کے پاس امدادی فوج نہ بھیج سکا۔ اس کے بعد ہی امام ابراہیم کا مذکورہ خط جو ابو مسلم کے نام لکھا گیا تھا۔ راستے میں پکڑا گیا اور خلیفہ مردان الحمار کی خدمت میں پیش ہوا۔ اس خط کو پڑھ کر پہلی مرتبہ موی خلیفہ کو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ عباسیوں نے علویوں کی طرح عرصہ دراز سے سازش کا جال بچھلا رکھا ہے اور امام ابراہیم اس سازش کے موجودہ امام ہیں جو مقام حمیمہ ملقاہ بلقاہ میں مردان الحمار نے اس خط کو پڑھتے ہی اپنے عامل کو جو بلقاہ میں تھا لکھا کہ ابراہیم بن محمد بن علی بن عبد اللہ عباسی کو حمیمہ سے گرفتار کر کے بھیج دو۔ چنانچہ امام ابراہیم گرفتار ہو کر مردان کے پاس پہنچے اور اُس کے حکم سے مقام حران میں قید کے لئے جہاں پہلے سے ادبھی بہت سے شہابی قیدی موجود تھے چند روز کے بعد حران میں دہائی بیماری پھیلی اور امام ابراہیم بحالت قید اس دہائی بیماری میں فوت ہوئے۔ امام ابراہیم قید ہوتے وقت اپنے خاندان والوں کو وصیت کرتے تھے کہ میرے بعد میرا بھائی عبد اللہ بن محمد (المعروف بہ ابو العباس سناح) میرا جانشین ہو گا اور اس کو اب حمیمہ میں نہیں بلکہ کوفہ میں جا کر قیام پذیر ہونا چاہیئے چنانچہ عبد اللہ فلاح کوفہ میں آگیا یہ وہ زمانہ تھا کہ امام ابراہیم کے نقیب ابو سلمہ نے کوفہ پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم

کرتی تھی۔ اُدھر ابو مسلم خراسانی تمام ملک خراسان پر قابض ہو چکا تھا۔

علویوں کو محروم رکھ کر عباسیوں کا بازی لیجانا

ابو سلمہ اگرچہ امام ابراہیم کے زیرِ ہدایت کو ذی خفیہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا۔ لیکن نچر یہ بات صاف طور پر طے نہیں ہوئی تھی کہ علویوں کو برباد کرنے کے بعد علوی تختِ خلافت کے مالک ہوں گے یا عباسی۔ اس لیے تمام نقباء و حصوں میں منقسم تھے جس کا یہ خیال تھا کہ خلافت علویوں کو ملے گی اور بعض عباسیوں کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ ابو سلمہ ان لوگوں میں سے تھا جو علویوں کو عباسیوں پر ترجیح دیتے تھے۔ ۱۳۰ھ کے ایام حج میں علویوں اور عباسیوں کے با اثر اور شریک سازش اشخاص نے ایک کانفرنس یا مجلس مشورت منعقد کی اس میں ابو جعفر منصور برادر عبداللہ سفاح بھی شریک تھا یہ مسئلہ پیش ہوا کہ علویوں کی خلافت تو اب مٹنے والی ہے لہذا یہ طے ہو جانا چاہیے کہ ہاشمیوں میں سے کس کو خلیفہ بنایا جائے گا۔ اس وقت ابو جعفر منصور نے بڑی ہوشیاری سے کام لیا اور بلا تامل سب سے پہلے بول اٹھا کہ اولادِ علی میں سے کسی کو خلیفہ بنانا چاہیے سب نے اس رائے کو پسند کیا اور محمد بن عبداللہ بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی بن ابی طالب المعروف بہ نفس زکریا کا نام پیش ہو کر منظور ہو گیا۔ ابو مسلم خراسانی کی فتوحات اور اپنے نظام کی مضبوطی کے سبب عباسیوں کو اپنے کامیاب ہونے اور بازی لے جانے کا یقین تھا۔ اگر اس وقت عباسی خود خلافت کو حاصل کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیتے تو یقیناً آپس میں پھوٹ پڑ جاتی اور امویوں کو اپنی حکومت بچا لینے کا موقع مل جاتا لیکن عباسیوں کی ہوشیاری سے کوئی بد مزگی پیدا نہ ہونے پائی اس کے بعد جبکہ اموی خلافت درہم برہم چھنے لگی اور بڑے بڑے شہروں اور ملکوں پر ان نقیبوں کا قبضہ ہوا تو یہ مسئلہ قدرتی طور پر آخری فیصلے کے لیے سامنے آ گیا کہ کس کو تختِ خلافت پر بٹھایا جائے۔ عبداللہ سفاح کے کوفہ پہنچنے پر ابو سلمہ نے اس کی آمد کو چھپایا اور ایسے مکان میں ٹھہرایا کہ عبداللہ سفاح کی

اُمہ کا حال اہل کوفہ کو معلوم نہ ہوا اور امام جعفر صادق بن امام باقر بن امام زین العابدین کو خط لکھا کہ آپ فوراً کوفہ میں آجائیے اور خلیفہ بن جالیئے۔ امام جعفر رحمۃ اللہ نے انکاری جواب بھیج دیا۔ اس انکاری جواب اور عبد اللہ سفاح کے کوفہ میں موجود ہونے کا حال جس وقت اہل کوفہ کو معلوم ہوا تو وہ عبد اللہ سفاح کے پاس پہنچے اور ۱۲ ربیع الاول ۱۳۲ھ مطابق ۱۴ اکتوبر ۷۴۹ء بروز جمعہ تمام اہل کوفہ عبد اللہ سفاح کو جامع مسجد میں لے گئے اُس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اُس نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور اس کی حکومت بتدریج مستحکم ہوئی گئی ابو مسلم غرسانی بھی تک غرسان کے انتظام سے فارغ نہ ہوا تھا لیکن عبد اللہ سفاح ابو مسلم ہی سے اہم معاملات کے متعلق ہدایات منگاتا اور انہیں کے موافق عمل کرتا تھا عبد اللہ سفاح کی تخت نشینی کے چند روز بعد حضرت عبد اللہ بن حسن مثنیٰ بن نفیس زکریہ مذکور کے والد ماجد تھے عبد اللہ سفاح کے پاس گئے اور شکایت کی کہ یہ کیا بات ہے کہ خلافت جو ہمارا حق تھا تم نے لے لی۔ ساتھ ہی مکہ کا نفرنس کا فیصلہ یاد دلایا۔

عبد اللہ سفاح نے دو لاکھ دس ہزار تین سو دینار اور مروان بن محمد المعروف بہ مروان الحمار اتھری بھوی خلیفہ کے جواہرات جو مال غنیمت میں اسی وقت پہنچے تھے سب عبد اللہ بن حسن مثنیٰ کو دے کر خاموش اور رضا مند کیا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس کے بعد عبد اللہ سفاح جب تک زندہ رہا ہمیشہ علویوں کو روپیہ دیتا رہا خلیفہ مروان الحمار کے مارے جانے اور عباسیوں میں خلافت کے آجانے سے علویوں میں ایک ٹپل سی پیدا ہوئی اور سب حیران و ششدر سے ہو کر رہ گئے وہ ہمیشہ عباسیوں کے اشتراک عمل کا مطلب یہی سمجھتے رہے تھے کہ خلافت خاندان ابی طالب کو سپرد کی جائے گی اب ان کے دلوں میں کوفت اور بے چینی کا پیدا ہونا ضروری تھا اور قریب تھا کہ علویوں اور عباسیوں میں اس فیصلہ کے خلاف جنگ شروع ہو جائے مگر چونکہ ابو ہاشم عبد اللہ بن محمد بن حنفیہ بن علی بن ابی طالب کی وصیت کا حال سب کو معلوم تھا۔ لہذا علویوں کے ایک بڑے گردہ نے جو بعد میں فرقہ کیسانیہ کے نام سے مشہور ہوا اس وصیت کو جائز قرار دے کر عباسیوں کی خلافت کو برحق تسلیم کر لیا تھا اور اس زمانہ میں یہ گردہ علویوں

میں زیادہ طاقتور اور صاحب اقتدار ہو گیا تھا۔ لہذا فاطمہ نے خاموشی ہی اختیار کرنی مناسب سمجھی۔ یہ خاموشی اس لیے بھی لازمی ہو گئی تھی کہ ابو مسلم چُن چُن کر اُن تمام نقباء کو جو عباسیوں کے مقابلے میں علویوں کے طرفدار و خلافت کو علویوں میں لانے کے خواہشمند تھے یکے بعد دیگرے دھوکے سے قتل کر چکا تھا۔ ان مقتولوں میں ابولکرہ در سلیمان بن کثیر خاص طور پر قابلِ تذکرہ ہیں جو بہت با اثر اور بڑے آدمی سمجھے جاتے تھے ابو العباس عبد اللہ سفاح نے چار برس آٹھ مہینے خلافت کی اُس کے عہد خلافت میں ابو مسلم غرسانی کا اقتدار و اختیار سب پر فائق تھا۔ ابو مسلم اور عبد اللہ سفاح نے ایک طرف چُن چُن کر امویوں کو قتل کیا اور دوسری طرف کسی ایسے شخص کو جو مدعی سلطنت ہو سکے باقی نہ چھوڑا اس قتل و خونریزی کی نمائش نے فاطمیوں کو اور بھی زیادہ مرعوب ساکت بنادیا اور اُن کو کبشتی کا موقع بھی نہ مل سکا۔

تحقیق سلاطین اور اسلام

عبد اللہ سفاح کی وفات اور قتل ابو مسلم کے بعد علویوں نے عباسیوں کے خلاف شورش و خروج کا سلسلہ جاری کر دیا۔ علویوں کی ان کوششوں نے جو انہوں نے عباسیوں کے خلاف پانچ سو سال تک جاری رکھیں اور بھی سینکڑوں عجیب غریب فرقے اسلام میں پیدا کر دیے ہیں نے یہ طویل تاریخی بیان جو واقعات کا چھوٹے سے چھوٹا خلاصہ ہے اس لیے سنایا ہے کہ اس کو ذہن میں رکھ کر اسلام کے بہت سے گمراہ فرقوں کی حقیقت اور اُن کے پیدا ہونے کے اسباب باسانی سمجھ میں آسکیں گے اس جگہ یہ بھی یاد دلادینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے سرگوشی، سازش اور فریب بازی کی جا بجا مذمت بیان کی ہے اور مسلمانوں کو تحفہ تدبیر و اور سازشوں کے استعمال کرنے سے منع کر کے ان کاموں کو عموماً کافروں اور منافقوں کا کام بیان کیا ہے۔ مسلمانوں کو سرگوشیوں اور پوشیدہ مشوروں کی اگر اجازت دی ہے تو صرف نیکی اور اصلاح کے لیے نہ اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے۔

لوگوں کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں بھلائی اور نیکی نہیں ہے بھگیاں اگر صدقہ و خیرات یا کسی اچھے کام یا لوگوں میں صلح و مصالحت کے لیے پوشیدہ مشورہ کیا جائے تو نیکی کا کام

اے مومنو! جب تم ایک دوسرے سے خفیہ مشورہ کرو تو ایسی سرگوشی نہ کرو جو گناہ اور لوگوں پر زیادتی کرنے یا رسولؐ کی نافرمانی پر آمادہ کر نیوالی ہو۔ بلکہ نیکی اور بہتر کاری کی باتوں کے متعلق سرگوشی کرو ادا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو۔ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اے رسولؐ کیا تو نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو خفیہ باتیں کرنے سے منع کیا گیا تھا پھر جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی کام کریں گے یعنی گناہ اور زیادتی اور رسولؐ کی نافرمانی کے لیے سرگوشی کرنے لگے۔

اے رسولؐ اگر یہ کافر لوگ صلح کی طرف مائل ہو تو تو بھی اُن سے صلح کرنے پر آمادہ ہو جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ کیونکہ خدا تعالیٰ یقیناً سننے اور جاننے والا ہے اور اگر یہ کافر لوگ تیرے ساتھ فریب کرنے اور دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو تم پر فائدہ نہ کرے۔ کیونکہ تمہارا یہی خدا تعالیٰ

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ
إِلَّا مَنَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ
مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ ط (النساء - رکوع ۱۷)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ
فَلَا تَنَاجَوْا بِالْأَشْعَرِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا
بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (المجادلہ)
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ
التَّجَاوَى شَعَرَ يَعُوذُونَ لِيَمَّا نُهُوا
عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْأَشْعَرِ وَالْعُدْوَانِ
وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ

(المجادلہ - رکوع ۲)

وَإِنْ بَخَحُوا لِلِّسْلِمِ
فَاجْمَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ط إِنَّهُ هُوَ
الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ وَإِنْ
يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ
فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ط

هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِتَقْوَىٰ
وَالْمُؤْمِنِينَ ۝

کافی ہے۔ خدا تعالیٰ ہی نے اپنی نصرت اور
مومنوں سے تجھ کو قوت عطا کی ہے۔

(انفال - ۸)

یہ نہیں فرمایا کہ فریب اور دھوکہ کے مقابلہ میں

تم بھی فریب اور دھوکہ سے کام لو

مذکورہ بیان کو پڑھ کر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ جو سازشیں اور خفیہ تدبیریں کام میں لائی
گیں وہ خیر کی اور اصلاح بین الناس کے لیے تھیں یا اپنی خواہشات نفسانی اور عصبیت غلبہ
کے تقاضے سے نکل میں آئیں ان کو کششوں اور مصروفیتوں کے ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید اور تقویٰ
اللہ کی طرف توجہ مبذول رہ بھی سکتی تھی یا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید
کی طرف سے مسلمانوں کو غافل اور بے پرواہ بنانے کا سب سے پہلا قابل تذکرہ سبب مسلمانوں کی
یہی کوششیں تھیں جن کا اوپر ذکر ہوا۔ اور جو ناقول اور اسلام کے دشمنوں کی تقلیدیں کی گئیں منافق
کے نقش قدم پر چل کر مسلمانوں کو کسی طرح فلاح و بہبود حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ لہذا ان کو کششوں
کے نتائج کو بھی دیکھ لو کہ ہر ایک وہ شخص جس نے اس کام کو سرگرمی سے جاری کیا اپنی زندگی میں
اپنے اصل مقاصد کو پورا ہوتا ہوا نہ دیکھ سکا۔ ابوسلمہ اور دوسرے سرگرم نقباء بھی ایک ایک کر کے
تواریک گھاٹ اترے۔ اسلام میں سینکڑوں گمراہ اور خطرناک فرقے پیدا ہو گئے اگر قرآن مجید کی
حفاظت کا خدا تعالیٰ خود وعدہ نہ فرما چکا ہوتا اور وہ اصلی حالت میں محفوظ و موجود نہ ہوتا اور کسی
نئے نبی۔ نئی کتاب اور نئے مذہب کو خدا تعالیٰ دنیا میں نازل کر چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں بہت امان کے لئے جوئے مذہب (اسلام) اور ان کی لائی ہوئی کتاب
قرآن مجید کو قیامت تک تحریف و تبدیل کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اسلام میں ہزاروں قسم کے گمراہ
بدعات اور بدعتیں رہیں گے لیکن جو شخص حقیقی اور سچے اسلام سے واقف ہوتا اس پر علماء و ائمہ کا چاہنا
اس کیلئے اسلام کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو کوئی مانع ہو نہ ہوگا

۱۔ شہاب خوشگوار بہت یاد رہا ساقی نذرانہ چمکیں یا رہ چمکیں یا رہے کہ من دارم

عہد بنو امیہ میں فرقہ پید ہو چکے تھے

پہلی صدی کا اسلام

اوپر کے بیان میں ۳۲ھ یعنی بنی امیہ کی خلافت کے ختم اور بنی عباس کی خلافت کے شروع ہونے تک کی خانہ جنگیوں اور سازشوں کا ذکر مجمل طور پر ہو چکا ہے اب یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ ان سازشوں اور کوششوں کا اسی مذکورہ زمانہ میں مسلمانوں کے مذہبی عقائد و اعمال پر کیا اثر پڑا صحیح کرامت میں مختلف استعدادوں اور مختلف قابلیتوں کے لوگ موجود تھے۔ بعض ایسے تھے کہ وہ کسی قضاہت اور کسی مصلحت کو حتی الامکان دخل دینے بغیر حضرت کے ہر ایک قول و فعل پر عمل کرنا ضروری سمجھتے اور جن باتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل یا ارشاد معلوم نہ ہوتا اُس میں خاموشی اختیار فرما کر اُس کام کے کر نیوالے کیلئے ہر چھوڑ دیتے خود کوئی فتویٰ صادر نہ فرماتے۔ بعض ایسے تھے کہ وہ حدیث نبوی موجود نہ ہونے پر حسب موقع اپنی خدا وادارلئے تسلیم و در قیاس صحیح کو کام میں لا کر فتویٰ صادر فرماتے اور اپنے قیاس کے دلائل بھی بیان فرماتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ چند صحابی خصوصیت سے قضاہت میں شہرت رکھتے ہیں اصل مدینہ زیان تر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوؤں پر اعتماد رکھتے تھے۔ اہل مکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوؤں پر عامل

اور اہل کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے مسائل کو یاد رکھتے اور ان پر عمل کرتے تھے مصر کے لوگ عموماً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مانتے تھے ملک شام میں حضرت ابوالدرداء وغیرہ کے فتوؤں پر عمل تھا۔ مذکورہ صحابیوں کو مذکورہ مقامات کے لوگوں میں چونکہ زیادہ رہنے اور دین کی باتیں بتانے کا موقع ملا تھا لہذا الگ الگ ہر ایک کا فقہ رائج ہوا۔ ان صحابہ کرام کے بعد صحابہ کے رشید شاگردوں یعنی حضرات تابعین رحمہم اللہ علیہم میں جو لوگ علم دین کی زیادہ واقفیت رکھتے تھے۔ ان سے لوگ مسائل دریافت کرتے اور ان کی کتابی ہوئی باتوں پر عمل کرتے تھے مثلاً حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ بن زبیرؓ کا قسم بن محمدؓ سالم بن عبد اللہؓ وغیرہ مدینہ میں علقمہؓ اور عمر بن شریکؓ وغیرہ کوفہ میں حسنؓ اور ابن سیرینؓ اور مطرف بن عبد اللہؓ وغیرہ بصرہ میں یزید بن ابی جلیجؓ اور عمر بن حارثؓ وغیرہ مصر میں حضرات تابعین کے بعد تبع تابعین بھی اسی طرح لوگوں کو مسائل بتاتے اور دین کی باتیں سکھاتے تھے کسی صحابی کو کوئی حدیث معلوم نہ ہوتی تو وہ اپنی رائے سے کوئی فتویٰ صادر فرما دیتے لیکن بعد میں جب اُسی مسئلہ کے متعلق دوسرے شہر کے لوگوں سے مستند طور پر معلوم ہوتا کہ وہاں کے صحابی نے آنحضرتؐ کی یہ حدیث روایت کی ہے اور اُسی کے موافق اُس شہر میں عمل کیا جاتا ہے تو اس شہر کے مسلمانوں اور اس شہر والے صحابی کے شاگردوں کو اس حدیث کے قبول کرنے اور اُسی کے موافق عمل کرنے میں کوئی تاامل نہ ہوتا۔ وہ نہ اس میں اپنے استناد کی بے عزتی سمجھتے نہ کوئی شرمندگی اور ندامت محسوس کرتے یہی حال تبع تابعین تک رہا مگر آنحضرتؐ کی کوئی حدیث کسی ثقہ راوی سے پہنچ جاتی تو اُسی پر سب عمل کیا شروع کر دیتے۔ صحابہ کرامؓ کے فتوے جو اپنے اور قیاس کے موافق بعض مسائل میں انہوں نے دیے ان کی بھی غویۃ مذہبی حالت تھی کہ تابعین ایک صحابی کے شاگرد ہوتے لیکن دوسرے صحابی کے اجتہاد کو زیادہ اچھا اور مدلل و معتبر سمجھتے تو اُسی کو قبول کر لیتے اور اپنے استناد کے اجتہاد کو ترک کرتے ہوئے کوئی گمراہی محسوس نہ فرماتے یہی حال تبع تابعین کا رہا۔ جوں جوں زمانہ

گزر آگیا۔ حدیثوں کے ذخیرے جمع ہوتے گئے اور فقہی اجتہادی مسائل میں بھی زیادہ وسعت پیدا ہوتی رہی، لیکن نہ کوئی خاص فقہی مذہب مشخص متعین ہوا نہ کسی صحابی یا تابعی کے نام سے کوئی خاص گروہ پیدا ہوا بلکہ سب کا ایک ہی مذہب تھا جس کا نام اسلام تھا۔ قرآن مجید سب کے لیے یکساں قابل عمل خدا کی کتاب سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح احادیث نبویہ سب کے لیے یکساں قابل عمل تھیں اور اسی طرح اجتہادی مسائل میں سب کو یکساں حقوق حاصل تھے۔ کوئی تقسیم اور گروہ بندی نہیں پائی جاتی تھی اور نہ پائی جانی چاہیے تھی۔ یہ حالت اُن مسلمانوں کی تھی جو اسلام کی پابندی و پیروی کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے اور دین کو دنیا پر مقدم جانتے تھے۔ لیکن ایسے لوگ بھی قریباً ہر صوبہ اور ہر ملک میں موجود تھے جو بالکل آجکل کے جاہل مسلمانوں کی طرح غرض آدمی اور مری طور پر مسلمان تھے اور حقیقت اسلام سے ناواقف اور قرآن مجید سب سے متعلق نہ ہونے کے سبب اپنی تمام تر توجہ دنیا طلبی اور خواہشات نفسانی میں صرف کرنے یا مذکورہ سازشوں میں شامل ہو کر سازشی لوگوں کے معمول اور آلہ کار بن جاتے تھے یہی وجہ تھی کہ ملک عرب کے صوبوں میں جہاں اسلام سب سے پہلے شائع ہو کر زیادہ اثر انداز ہو چکا تھا منافقوں اور سازشی لوگوں کو اپنے دھبے کے آدمی بہت کم مل سکے اور ایرانی صوبوں میں جہاں کے لوگوں کو اسلامی تعلیم سے متاثر ہونے کی مہلت نسبتاً بہت کم ملی تھی زیادہ آدمی لاتعلیٰ اور امنیں ایرانیوں کی بدولت اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہر ایک سازش زیادہ کامیاب ہوئی اور یہی وجہ تھی کہ امام براہیم نے خود عربی اور شامی ہونے کے باوجود خراسانی کو لکھا تھا کہ کسی عربی انسان کو زندہ نہ چھوڑا جائے اور ایرانی نو مسلموں ہی کو زیادہ مفید اور کارآمد سمجھا جائے۔

ابتدائی زمانہ کے فرقے

مذکورہ سازشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عباسیوں کی حکومت و خلافت قائم ہونے تک مند خیزیل فرقے پیدا ہو گئے جو بعد میں سب اسلامی فرقے سمجھے گئے اور اپنے اعمال و افعال سے اسلام

کے چہمہ صافی کو مکمل کرتے ہے ۔

۱۔ شیعہ اولیٰ :- یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ برحق مانتے اور اُن کے مخالفوں کو خطا وار جانتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ لوگ بُرا نہیں کہتے اُوں کی نیت کو نیک بتاتے تھے صرف خطائے اجتہادی کو اُن سے منسوب کرتے تھے ۔ اُن کو شیعہ غلصین بھی کہتے ہیں ۔

۲۔ شیعہ تفضیلیہ :- شیعہ اولیٰ میں سے کچھ لوگ عبد اللہ بن سبا یہودی منافق کی باتوں کا کسی قدر اثر قبول کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تمام اصحاب کرام سے افضل جلتے اور پہلے نبیوں خلفاء کو اس لیے بُرا نہیں کہتے تھے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رضا مندی اور اجازت کے بغیر تھے اور حضرت علیؑ نے اُن کی مخالفت نہیں کی تھی ۔ مذکورہ دونوں شیعہ فتنے محض ایک خاص عقیدہ اور خاص خیال کی وجہ سے بطور فرقہ الگ شمار کیے گئے ہیں ۔ ورنہ نماز روزہ حج ۔ زکوٰۃ اور دوسرے تمام اعمال میں وہ سب مسلمانوں کے ساتھ شریک اور قرآن و حدیث پر یکساں عامل تھے ۔

۳۔ شیعہ برابرِ سب :- عبد اللہ بن سبا کے پھیلانے ہوئے خیالات سے جو لوگ زیادہ متاثر ہوئے وہ تمام صحابہؓ کو لغو و بالہ ظالم منافق غاصب اور اس سے بھی اگے قدم رکھ کر کافر کہنے لگے اس عدالت و دشمنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اُن حدیثوں کو بھی جو صحابہ کرام کے ذریعہ روایت ہوئیں مانتے نہ انکار کیا اور اعمال و عبادات میں بھی بہت سی تفریق نمایاں ہو گئی ان تفریقوں کی شاعریں آج تک ہندستان میں بھی متعدد کثیر موجود ہیں ۔

(۴۵) حواشی اور شیعہ غلط :- یہ دونوں فرقے عبد اللہ بن سبا کی جماعت کے دو حصے ہیں ایک گردہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بُرا کہنا شروع کیا اور دوسرے نے اُن میں خدائی صفات تجویز کر کے لوگوں کو اُن کی الوہیت کا قائل بنانے کی کوشش کی اور اس عقیدہ کو شائع کیا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں حلول کیا ہے ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان دونوں گردہوں

کے خلاف خود جہاد بالسيف کیا اور اُن کے قتل و ہلاک کرنے میں تامل نہیں فرمایا شیعہ غلام ابن سبا کی تقلید کے موافق حشر اجساد اور حسابت بس کے بھی منکر ہیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی میں بغیر بدکار کے نبوت کی استطاعت نہ تھی۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان پھر دنیا میں واپس آسکتا ہے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دنیا میں آئیں گے۔ بادلوں پر سوار پھرتے ہیں بادل کی گرج اُن کی آواز ہے اور بجلی اُن کا ٹوڑا ہے۔ اسی لیے رعد کی آواز سن کر کہتے ہیں۔ اسلام علیک یا امیر المؤمنین یہ بھی عقیدہ ہے کہ ابن طلحہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے تو اس وقت شیطان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صوت میں آگیا تھا اور ابن طلحہ کے ہاتھ سے شیطان ہی قتل ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو پہلے ہی آسمان پر چلے گئے تھے۔ ذخیرہ وغیرہ۔

۷ شیعہ کا ملیہ :- ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ تمام صحابہ جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ نہیں بنایا۔ نعوذ باللہ کافر ہیں اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لیے نعوذ باللہ کافر ہیں کہ وہ صحابہ سے لڑے اور اُن کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔

۸ شیعہ کیسیانیہ :- یہ فرقہ کیسان نامی ایک شخص کی طرف منسوب ہے جس نے ۳۳ ھ میں بیت سے مسلمانوں کو جمع کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ کیا اور مارا گیا۔ اس گروہ کے لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے منکر ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد محمد بن حنفیہ کو امام برحق یقین کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی امام نہیں مانتے۔ انہیں لوگوں نے تقیہ کے عقیدے کو شیعوں میں رواج دیا۔

۹ شیعہ مختاریہ :- مختار بن عبید بن مسعود ثقفی کا ذکر اوپر آچکا ہے اُس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو دالم الغیب بنایا اور کہا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ میں حلول کیا ہے اس فرقہ کے لوگ بعد میں فرقہ کیسیانیہ میں داخل ہو کر کیسیانیہ کے نام سے مشہور ہوئے پھر بہت دنوں کے بعد یہی لوگ بمغلیہ بن گئے۔

۹۔ شیعہ طہیہ:- یہ فرقہ ابو ہاشم عبد اللہ بن محمد بن حنفیہ کو امام برحق مانتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ ابو ہاشم کو اپنے باپ محمد بن حنفیہ سے وہ اسرار و علوم درموز معلوم ہوئے جو ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پہنچے تھے جس شخص میں یہ تمام علوم درموز جمع ہو جائیں وہ امام برحق ہے ان لوگوں میں سے بعض ابو ہاشم کے بعد عباسیوں کو مستحق خلافت سمجھ کر عبد اللہ سفاح تک عباسیوں کو امام مانتے عبد اللہ سفاح کے بعد کسی عباسی کو امام نہیں مانتے۔

۱۰۔ اشیعہ مغیرہ:- یہ فرقہ ہشام بن عبد الملک کے عہد حکومت میں مغیرہ بن سعید علی کے ذریعہ پیدا ہوا جو خالد بن عبد اللہ قسری گوزر عراق کا غلام تھا اس کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ ایک انسان کی شکل ہے۔ اُس نے دنیا کو جب پیدا کرنا چاہا تو لوگوں کے اعمال کو خود ہی لکھا پھر خود ہی اُن کی بد اعمالیوں کے تصور سے غضب میں آیا تو جوش غضب سے پسینہ آیا اس پسینہ سے سمندر اودھ دریا پیدا ہوئے۔ سمندر میں اللہ کا عکس پڑا اس عکس میں سے تھوڑا سا حصہ لے کر اللہ نے چاند سجا اور تارے بنائے پھر باقی عکس کو فنا کر دیا کہ اُس کا کوئی شریک باقی نہ رہے پھر شہر و دریا سے مومن اور کھارسی سے کافر بنائے پھر خدا نے اپنی امانت یعنی امامت پہاڑوں کو سپرد کرنا چاہی تو انہوں نے اس لیے انکار کیا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق ہے انہیں کو پہنچنا چاہیے۔ مغیرہ کا عقیدہ تھا کہ امامت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد انہیں کی اولاد کا حق ہے۔ مغیرہ کے قتل ہونے کے بعد اُس کی جماعت کے لوگ مغیرہ ہی کو آنے والا امام مہدی یقین کرنے لگے عجیب بات یہ ہے کہ مہندوؤں کے بعض شاستروں میں برہم ایشور کے پسینہ سے دریا و سمندر وغیرہ بننے کی مذکور حکایت اسی کے قریب قریب الفاظ میں موجود ہے مہندوؤں کے اکثر شاستر مسلمانوں کی آمد کے بعد تصنیف ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرامطہ یا حاشیہین کے ذریعہ مغیرہ کے مذکور خیالات مہندوؤں میں شائع ہو کر مقبول اور پھر ان کی تصانیف میں داخل ہوئے نیز یہ بھی ممکن ہے کہ مغیرہ مہندوستان ہی سے اس خیال و عقیدہ کو خراسان میں لے گیا ہو۔

۱۱ شیعہ بنائیں :- منیرہ مذکورہ کا معاصر ایک شخص بنان بن سمان تھا۔ اُس کے اور تمام عقائد منیرہ ہی کی مانند تھے مگر وہ دو خداؤں کا قائل تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو زمینی خدا یقین کرتا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد محمد بن حنفیہ بنان کے بعد ابو ہاشم عبد اللہ بن محمد ان کے بعد خود اپنے آپ کو خلیفہ برحق کہتا تھا۔ اُس نے بھی ایک جماعت اپنے بیہودہ خیالات کی موید پیدا کر لی تھی وہ بھی منیرہ کی طرح خالد مذکور کے ہاتھ سے مقتول ہوا۔

۱۲ شیعہ زیدیہ :- یہ فرقہ زید بن علی سے منسوب ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے کہ انہوں نے ۱۲۲ عیس میں کوفہ میں خروج کیا تھا اور مقتول ہوئے تھے ابتداً اس گروہ کے عقائد میں زیادہ غرانی نہ تھی لیکن بعد میں شیعوں کے دوسرے فرقوں کا اثر قبول کرنے سے ان میں بھی بہت سی بیہودہ باتیں داخل ہو گئیں اور پھر یہ فرقہ بہت سی شاخوں میں منقسم ہو گیا۔

۱۳ شیعہ جناحیہ :- یہ فرقہ عبد اللہ بن معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر طیار بن ابی طالب کا گروہ ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام چونکہ دو ایجنہ میں بھی ہے اسی لیے اس فرقہ کا نام جناحیہ مشہور ہوا۔ عبد اللہ مذکورہ نسخ ارواح کا قائل تھا اور عقیدہ رکھتا تھا کہ روح الہی انبیاء میں دائر سائر ہے انبیاء کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ پھر حسین و محمد بن حنفیہ اولاد علی میں آئی اُس کے بعد خود عبد اللہ میں روح الہی نے حلول کیا یہ فرقہ شراب پھرا اور عمار ابدی کے ساتھ کج کو حلال سمجھتا اور قیامت کا منکر ہے عبد اللہ مذکور نے خروج کر کے فارس کے اکثر علاقوں پر ۱۲۹ عیس قبضہ کر لیا تھا۔ ابو سلم نے اس کو بس یہ قتل کر دیا کہ وہ عباسیوں کو حقار خلافت نہیں سمجھتا بلکہ خود خلیفہ امام بننا چاہتا تھا۔ اس کے معتقدین کا خیال ہے کہ عبد اللہ قریب قیامت میں اصفہان کے کسی پہاڑ سے برآمد ہوگا۔

ان مذکورہ فرقوں اور گروہوں کے علاوہ خارجیوں میں بھی ضحاکہ - معبدیہ - تعلبیہ - شعیبیہ - ازادہ - عبادیہ وغیرہ متعدد فرقے کوہ - اصرہ - جعفر موت - عمان - بن - اور فارس وغیرہ میں پیدا ہوئے تھے ان کے عقائد میں بھی ایسی ہی حالت تھی جیسی کہ شیعوں کے فرقوں کی اور مذکور ہوئی یعنی

شیعہ فرقوں سے زیادہ ان میں کفر و کلام موجود تھا اور یہ سب بھی اسلام کے روشن اور منور چہرہ کو
غبار آلود کرنے اور اسلام کی عظمت میں لے پرتے ہوئے تھے فرق صرف اس قدر تھا کہ بنو امیہ
اپنے عہد حکومت میں ان سے باخبر اور ان کے استیصال کی طرف متوجہ رہے لیکن شیعہ فرقوں
سے وہ زیادہ تر بے خبر اور غافل رہے اور ان کو شیعوں کی اس پوشیدہ طاقت کا علم اس وقت
ہوا جبکہ اس کا مٹانا اور فنا کرنا آسان کام نہ تھا۔ بہر حال اس بات کے تسلیم کر لینے میں کیا تامل
ہو سکتا ہے کہ مذکورہ فرقوں کے پیدا ہونے کا سبب سوائے سیاسی اغراض اور نفسانی خواہشات
کے اور کچھ نہ تھا۔ اسلام ان یہودیگیوں سے قطعاً پاک اور ایسی نالائقوں کا یقیناً دشمن ہے
جو لوگ قرآن و حدیث اور رضائے الہی کو اپنا قبلہ توجہ بنائے ہوئے تھے وہ ان نالائقوں سے
قطعاً تعلق اور صراطِ مستقیم پر ادکیوں قائم نہ رہتے کہ آنحضرتؐ نے پیشگوئی فرمادی تھی کہ
وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ
أُمَّتِي مَنصُورِينَ لَا يَصُفُّهُمْ
مَنْ حَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ
السَّاعَةُ (ترمذی)

میری امت میں سے ہمیشہ ایک گروہ غالب
رہے گا اگر کوئی ان کو ذلیل کرنا چاہے گا تو میں
کی کوشش سے ان کو کوئی ضرر نہ پہنچے گا۔ یہاں
تک کہ قیامت قائم ہو۔

تبصرہ:۔ ابجکل کے مسلم نما لوگوں کو جن میں آباء و اسلاف پرستی اور نسلی و خانہ دانی و عنصیت کے
سند و موجب ہیں اس بات کا سمجھنا اور یقین دلانا بحد دشوار ہے کہ ۱۳۶ھ تک جو بالکل ابتدائی
زمانہ تھا اسلام کے دائرہ میں رہ کر اور مسلمان کہلا کر مسلمان کی اولاد اور پاک لوگوں کی بعض قد
نے ہوا جو اس اور نفسِ شیطان کے قریب میں آکر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن منافقوں کی
آرزوں کو کس طرح پورا کیا اور نہ کرنے کے کام کس طرح کر گزرے کیا مذکورہ افعال نا سارستہ
کے جواز کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے وہ پیش کر سکتے تھے کیا خدا اور رسولؐ نے ان کو ایسے
کاموں کا حکم دیا تھا اور کیا آج ہم کو خدا اور رسولؐ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم ان کی غلطی
کو غلط نہ کہیں بلکہ ان کی غلطیوں کو صواب اور ثواب ثابت کرنے میں ایسی سچی ہوئی تک زد لگائیں

اور خائے آہی و مصالح دینی کو بالکل فراموش کر گئے اس لیے کف در دہان و دوشہ در بدن بن جائیں کہ وہ غلط کار و دہوا پرست لوگ ہمارے باپ دادا اور ہمارے بزرگ و اسلاف تھے اس بات کو پھر کھول کر بتا دینا ضروری ہے کہ مذکورہ خبیثہ یا خارجی گروہ جو اس انتہائی زلمے میں پیدا ہوئے یہ اس زمانہ کی غالب اسلامی مردم شماری نہ تھے بلکہ مجموعی طور پر مسلمانوں کا سوادِ اعظم صراطِ مستقیم پر قائم اور احکامِ اسلام کا پابند تھا۔ حکومت کا مذہب بھی دینِ اسلام تھا اور خلفائے بنو اُمیہ قرآن و حدیث کے احکام سے سر تابی کی جرأت نہیں کر سکتے تھے یہ مذکورہ فرقے اپنی مردم شماری کے اعتبار سے قلیل اور مسلمانوں کے سوادِ اعظم کو عقائد و اعمالِ اسلامی سے برگشتہ کرنے میں کامیاب مگر فساد پھیلانے کی کوشش میں سسل مصروف رہے شیعہ تفصیلیہ کیسے باقی تمام فرقے اپنے عقائد و اعمال میں دوسرے تمام مسلمانوں سے الگ پہچانے جاتے اور اپنی شرارت و فساد کے سبب جب کبھی منظر عام پر آتے اگشت نہایت تھے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہنے کے قابل ہے کہ ملک سندھ بھی عہد بنو اُمیہ میں مغتوح ہو کر اسلامی ضو بہ بن چکا تھا اور سازشی گروہوں نے سپاکٹ تھا بلکہ مرکز سلطنت سے دور ہونے کے سبب مذکورہ فرقوں کے اکثر خطرناک افراد کو یہاں پناہ مل جاتی تھی۔

اسی عہد بنو اُمیہ میں دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے خالی ہو چکی تھی اور اکثر ہلیل القدر تابعین بھی دنیا سے رحلت ہو چکے تھے۔ ۸۶ھ میں حضرت عبداللہ بن حارثؓ کے فوت ہونے پر ہر صاحبِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہو گیا۔ اسی سال حضرت ابوامامہؓ باہلی کی وفات کے بعد شام میں کوئی صحابی نہ رہے ۸۷ھ میں حضرت عیادہؓ بن ابی ادنیٰ کی وفات کے بعد کو فادر ۹۱ھ میں حضرت سائب بن یزید کی وفات سے مدینہ اور ۹۳ھ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے پر پھر بھی اصحابِ کرام سے خالی ہو گیا ۱۰۲ھ میں حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی مکہ معظمہ میں فوت ہوئے ان کے بعد روئے زمین پر کوئی صحابی باقی نہ رہا۔ ساری دنیا اصحابِ نبی کریم سے خالی ہو گئی۔ ۱۰۴ھ میں مشہور تابعی

حضرت ابو عمر شعبی جن کو پانچ سو صحابہ کرامؓ کی ملاقات کا فخر حاصل تھا فوت ہوئے ۱۳۸ھ میں
 حضرت سلم بن عبد اللہ بن عمر تابعی اور ۱۴۰ھ میں حضرت عکرمہ مولیٰ ابن عباس اور حضرت سلیمان
 بن یساف فوت ہوئے ۱۴۱ھ میں حضرت حسن بصری اور محمد ابن سیرین نے وفات پائی ۱۴۲ھ
 میں حضرت عطاء بن ابی رباح ۱۴۳ھ میں حضرت نافع مولیٰ ابن عمر ۱۴۸ھ میں حضرت قتادہ بن
 بن دعبلہ بصری اور محمد بن مسلم کی فوت ہوئے ۱۴۹ھ میں حضرت ابوبکر ابن شہاب زہری تابعی مدنی
 نے وفات پائی ۱۵۰ھ میں عبد اللہ بن دینار شاگرد حضرت انسؓ و عبد اللہ بن عمر رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔

عبد بنو اُمیہ میں اگرچہ بعض بعض تابعیوں نے اپنی اپنی بیاضوں اور یادداشتوں میں احادیث
 نبویؐ لکھنی شروع کر دی تھیں۔ لیکن کوئی مشہور قابل تذکرہ و ذخیرہ احادیث نبویؐ کا کسی کتاب کی
 شکل میں مدون نہ ہوا تھا۔ صحابہ کرامؓ سے تابعین حدیثیں سنتے اور بڑی احتیاط کے ساتھ یاد رکھتے
 دین کی باتیں سیکھتے صحابہؓ کے عمل کو دیکھتے اور خود حاصل ہوتے تھے اسی کا نام حدیث و سنت تھا
 قرآن مجید اور سنت و حدیث ہی کا نام علم دین تھا۔ اور یہی لوگ علمائے دین تھے جو اشاعت دین
 میں مصروف تھے اس زمانہ میں دین اسلام کی صرف ایک ہی کتاب تھی یعنی قرآن مجید اس
 کتاب اللہ کے سوا ان کو اپنے دین کے لیے کسی دوسری کتاب کے مرتب و مدون کرنے کی ضرورت محسوس
 نہیں ہوئی۔ سند و منبع و سرحدات حین سے لیکر ملک و اندلس تک اسلامی حکومت قائم تھی لو
 اس ساری دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کافی ثابت ہوئی
 اور کسی جگہ کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئی۔ اُس زمانہ میں نہ ائمہ اربعہ کا فتنہ مدون ہوا تھا۔ نہ ہزار
 بافقی اصطلاحوں اور الحاقی عقیدوں سے کوئی واقف تھا۔ نہ علم کلام تھا نہ منطق نہ نحو صرف کا
 یہ چرچا تھا نہ کتاب اللہ و سنت رسولؐ کے سوا مختلف علیم کی کتابوں کے یہ ذخیرے تھے
 جن کو جمل دینی مدارس میں پڑھتے پڑھتے بہت سے بچے بڑھے ہو جاتے اور قرآن مجید کے
 پڑھنے سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے کا کوئی موقع نہیں پاتے بلکہ زبان حال سے فرطتے ہیں کہ یہ

دریں تعلیم شد عمر و بنو ابجد ہی خواہم
خدایا کے سبق آموز خواہم شد بدیناں

اُس زمانے کے مسلمانوں میں کسی قسم کی تنگ خیالی اور تنگ نظری بھی نہ تھی اور علوم نبوی کی طرف سے بھی وہ غافل اور بے پرواہ نہ تھے۔ ۸۰ھ میں بارہ مسلمانوں نے ایجاد کرتے ہی ۸۰ھ میں غلہ ملک کے اسلامی سکس مسکوک کر کر جاری کیا۔ ۸۰ھ میں مکاشم کے اندر عیسا یحییٰ نے نئے گرجے تعمیر کرنے کی اجازت چاہی اور غلیہ غلہ ملک بن مردان نے بخوشی اجازت دی چنانچہ الریا کا گرجا اسی زمانہ میں تعمیر ہوا اگر مسلمان روشن خیال اور روادار نہ ہوتے تو گرجوں کی تعمیر ممکن نہ تھی اسی زمانہ میں حکیم ابو ہاشم خالد بن ہزین معاویہ نے فلسفہ یونانی کا وسیع مطالعہ کیا اور فلسفہ کی کتابوں کا یونانی سے عربی میں ترجمہ کیا۔ بیرونی نے اُن کو اسلام کا پہلا فلسفی کہا ہے حکم کیا یعنی کیسٹری کے بھی وہ استاد کامل مانے گئے نیز احادیث نبوی کے عالم اور محدثین میں ثقہ و اسی تسلیم کیے جاتے ہیں وہ ۱۱۵ھ میں زہری مدنی کے استاد تھے ۸۸ھ میں یوسف بن عمران نے مکہ معظمہ میں سبائے رشیم کے روئی کا کاغذ بنا کر شروع کیا جو دمشق کا خد کے نام سے مشہور ہوا۔ ۹۳ھ میں خلیفہ ولید کے حکم سے الطائیک میں ایک یعقوبی گرجا تعمیر ہوا اسی سال یعنی ۹۳ھ میں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے عبور کرنے میں کشتیوں کا عجیب و غریب متحرک ہل استعمال کیا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ۹۳ھ میں فوت ہوئے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح اقدس کو بشکل کتاب تحریر و مرتب کیا۔ ۹۹ھ میں الاملا اسود نے قواعد علم نحو مرتب کیے ۱۰۳ھ میں خلیفہ ہشام بن غلہ ملک نے ایک تاریخ علم کا جو بڑی مبسوط کتاب تھی۔ فارسی سے عربی میں ترجمہ کیا یہ حضرت دہب بن منبہ نے جو ۱۱۲ھ میں فوت ہوئے۔ سوانح حیات اقدس نبوی کو ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دیا۔ ۱۲۵ھ میں علم بیت کی کتاب مفتاح النجوم کا ترجمہ عربی میں ہوا۔

اسی عہد بنو امیہ میں بعض بزرگوں نے مذکورہ خانہ جگیوں کو مذکورہ فرقوں کی بدعت قرار دیا

اور لوگوں کی دنیا طلبی اور ہنگامہ پسندیوں کو دیکھ کر گزشتہ نیشینی بے تعلقی اور کیسوئی کی زندگی کو ترجیح دی اور علاقہ دنیوی سے منقطع ہو کر اپنا زیادہ وقت عبادتوں میں بسر کرنا شروع کیا اور اپنے مخصوص شاگردوں اور دوستوں کو جو اس حالت میں بھی اُن کے پاس آتے رہے۔ دینی تعلیم دیتے گریز نہیں کیا۔ اسی سے تصوف اور خانقاہوں کا سلسلہ آگے چل کر بڑے زور شور سے جاری ہوا۔ ایسے لوگوں میں حضرت حسن بھڑی اور ان کے بعد حضرت شفیان ثوریؒ کا نام خاص طور پر مشہور ہے۔

خلافتِ عباسیہ کے ابتدائی سَو سال

عباسیوں کے خلاف علویوں کی سرگرمیاں

امویوں سے خلافت و حکومت کے پھٹنے اور عباسیوں کے برسرِ اقتدار آنے کا مہمل سائنہ کرہ اوپر آچکا ہے یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ سیاسی اور سازشی سرگرمیوں کی بذلت جو فرقتے پیدا ہوئے تھے اُن کا اسلام کے تشریعی پہلو پر زیادہ قوت اثر نہ تھا۔ سازشی گردہوں کی سرگرمیوں نے اگرچہ مذہب اور سیاست میں تفریق و امتیاز کی صورتیں پیدا کر دی تھیں تاہم یہ تخیل اس لیے بہت ہی کمزور اور کمزور تھا کہ سازشی گردہ جو حضرت موت بھرتی عراق اور ایرانی صوبوں میں زیادہ مصروف عمل تھے۔ عام طور پر ملحد اور شرارت پیشہ سمجھے جانے اور حجازی و شامی علاقوں میں ان کیلئے کوئی وسیع گنجائش نہ تھی۔ عباسیوں کو حکومت و خلافت کے حاصل کرنے میں سب سے زیادہ امداد ایرانیوں اور عجمی انسل لوگوں سے ملی تھی اور عباسیوں کی تمام تر طاقت کا انحصار ایرانیوں پر تھا۔ عربوں کی جانب سے وہ مطمئن نہ تھے۔ لہذا ایرانیوں کو حکومت و سلطنت میں حصہ دینے یعنی اُن کو اعلیٰ درجہ کے عاملانہ عہدوں پر مامور رکھنے کے لیے وہ تیار نہ تھے اور چونکہ اسلام سے زیادہ واقف اور مذہب کے محافظ زیادہ تر اہل عرب تھے بنابرین نو مسلم اور اسلام سے کم واقف عجمیوں کے برسرِ اقتدار مہلنے سے مذہب اسلام کو نقصان پہنچے گا تو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ تاہم چونکہ خاندانِ عباسیہ خود ایک عربی خاندان تھا اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد اُن مخالف اسلام اعمال

کاموید و حامی نہیں رہ سکتا تھا جن کو اُس نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ضرورتاً استعمال کیا تھا۔ لہذا خلفائے عباسیہ نے جوں جوں اقتدار و اطمینان حاصل کیا وہ اسلام کی خدمت اور حفاظت کی طرف متوجہ ہوتے گئے۔ اُدھر علویوں اور فاطمیوں نے خلافت و حکومت سے محروم رہ کر عباسیوں کو جو امویوں کی مخالفت میں شریک و ہماز تھے۔ امویوں کی طرح اپنا دُشمن سمجھا اور عباسیوں کی حکومت کے مٹانے اور برباد کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اس سے پہلے عباسی اہلبیت نبوی میں شامل سمجھے جاتے تھے لیکن اب علویوں نے اہلبیت کے مفہوم سے عباسیوں کو خارج کر کے صرف اپنے آپ کو اہلبیت قرار دے کر دہی سازشی کاروائیاں عباسیوں کے خلاف جاری رکھیں اور علوی دعاۃ و لقباء کو اب ایک اور نئی قسم کی جھوٹی حدیثیں بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی چونکہ عباسی بھی اب تک اسی میدان کے مرد رہ چکے تھے اور ایرانیوں کی طاقت و اکثریت اُن کی جہد و جدوجہاد تھی نیز یہ کہ انہوں نے امویوں کے دار الخلافہ دمشق کو ترک کر کے عراق میں دار الخلافہ بنایا لہذا علویوں کے لیے عباسیوں کے خلاف خفیہ تہذیبی و جاری رکھ کر کامیابی حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ بنابرین انہوں نے پُرانے تجربوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی احتیاط اور انتہائی ہوشیاری سے اپنا کام شروع کیا۔ عباسی اس بات سے واقف تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علوئے مرتبت کو یاد دلا کر لوگوں کو کُفر و متاثر کیا جاسکتا ہے۔ انہوں نے بڑی مستعدی کے ساتھ اپنے عربی و ایرانی مددگاروں سے کام لیکر علویوں کی کوششوں کو ناکام رکھنے کے لیے بطور خفیہ ہاتھ جوایا مناسب انتظامات کر دیے اور اپنی حفاظت کے لیے ضروری سمجھا کہ عربی بالنسب اور ایرانی النسل لوگوں کی رقابت کو قائم رکھ کر دونوں طاقتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ امویوں کے مقابلہ میں علویوں اور عباسیوں نے ملکر جو کوشش کی تھی۔ اس میں زیادہ تر نو مسلم جو سیلوں سے کام لیا گیا تھا۔ اور دار الخلافہ دمشق سے دُور ہونے کے سبب ایرانی صوبوں کو معمول بنانے میں زیادہ آسانی بھی تھی۔ لیکن علویوں کو اب ایران اور عرب دونوں ملکوں اور دونوں قوموں میں کام کرنا پڑا کیونکہ دار الخلافہ

عراق میں آجھانے سے مجاز دین اور طرسان و ترکستان پر حکومت کا یکساں اثر تھا۔ دوسری خاص بات اپنی کوششوں میں علویوں کو بے نظر رکھنی پڑی کہ اپنی تحریک کو جہاں تک ممکن ہو۔ مذہبی رنگ میں رنگین کیا جائے۔ کیونکہ انہیں جن لوگوں کو اپنا معمول بنانا پڑا ان میں بڑا حصہ ایسے لوگوں کا بھی تھا جو ایرانیوں اور عرسانوں کی طرح مذہب سے نا آشنا اور غافل نہ تھے۔ مقابلہ چونکہ تجربہ کار عبدالمکمل کا تھا لہذا علویوں کا زیادہ عمیق اور زیادہ دقیق راہ عمل اختیار کرنا امر ناگزیر تھا۔ کوششوں کے اصول بھی عربی اور ایرانی علاقوں میں ایک نہیں رہ سکتے تھے۔ خارجہ و داخلہ اور عداوتی و اتحادی منافقوں سے بھی کام لینے اور اپنی طاقت بڑھانے کی ضرورت تھی۔ خط و کتابت اور پیام رسانی کے لیے ایک سرور طریق کتابت بھی ایجاد کرنا پڑا جس کا چند خواص تک محدود رہنا از بس ضروری تھا یہی سرور خط تغیر و تبدل کے بعد کجکل علم خبر کے نام سے بہت سے بیوقوفوں کی تصنیع اوقات کا سامان بنا ہوا ہے۔ غرض علویوں کی یہ تحریک جو عباسیوں کے خلاف زیر عمل آئی بہت ہی پیچیدہ بہت دشوار اور بہت ہی کم سمجھ میں آسکنے والی تھی اور اسی لیے اس خفیہ تحریک کے نتیجے میں جو فرقے پیدا ہوئے وہ تعداد میں زیادہ اور مذہب اسلام کے عملی اور شرعی پہلو پر بھی نسبتاً زیادہ اثر ڈالنے والے ثابت ہوئے۔

عبد اللہ سفاح اور منصور عباسی کی مستعدی

عبد اللہ سفاح پہلا عباسی خلیفہ چار برس اسٹھ مہینے حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا اس عرصہ میں وہ برابر علویوں کو اپنے جوہر و سخا کی بارش سے خاموش رکھنے میں کامیاب ہوا اور کسی علوی کو اس نے اپنے پاس سے ناراض اور ناخوش ہو کر رخصت ہونے کا موقع نہیں پایا اور خاص کام اس نے یہ کیا کہ بنو امیہ کو عرب و شام و ایران و مصر وغیرہ میں جہاں کہیں پائے گئے جن جن کو قتل اور سارے قبیلہ کو قریباً ختم سوخت کر دیا کسی کا نام و نشان باقی نہ چھوڑا۔ بنو امیہ میں سے عبد الرحمن بن معاویہ بن ہشام بن عبد الملک ایک شخص پچکر بھاگ نکلا تھا۔ اس نے اندلس میں جابر اپنی

سلطنت خلافت کے قائم کر لینے میں کامیابی حاصل کی لیکن ان مشرقی ممالک میں بنو امیہ حکومتی
 فرد بظاہر باقی نہیں چھوڑا گیا اگر بنو امیہ ان مشرقی ممالک سے قطعاً نابود نہ کر دیے جاتے تو یقیناً وہ علویوں
 کے ساتھ اشتراک عمل کرتے اور عباسیوں کو بہت ہی تھوڑی مہلت حکومت خلافت کے لئے
 میسر آتی یا اللہ شجاع کے عہد حکومت میں ابو سلم فرسانی سیاہ و سپید کا مالک تمام ایرانی و فرسانی علاقہ
 میں تبارہ اور اُسی کی مخالف عرب مخالف اسلام تجویزوں نے بنو امیہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
 دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور عباسی کو تخت نشین ہو کر سب سے پہلے اپنے چچا عبداللہ بن علی کی
 بغاوت کو فرو کرنا پڑا لیکن اس خانہ جنگی اور بغاوت کو وہ ابو سلم فرسانی کی امداد کے بغیر فرو نہ کر سکا
 اُس کو عیسوی ہو گیا کہ ایرانی لوگ اپنی عجیبی شہنشاہی کو جو خلفائے راشدین کے زمانہ میں برپا ہو چکی
 تھی پھر قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ ہی اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں
 علوی ایرانیوں کو امداد نہ پہنچائیں یا ایرانی کہیں علویوں کو اپنی سپہ سالارہ کلار نہ بنالیں چنانچہ اُس کی
 رگ ہاشمی جوش میں آئی اور اُس نے ہمت و تدبیر سے کام لیکر بہت جلد ابو سلم فرسانی کا کام تمام
 اور جدید ایرانی سلطنت کے خواب کو خیال بنادیا۔ اس جگہ یہ بات ذہن نشین ہونے کی قابل ہے
 کہ کوئی مذہبی پیشوا اگر اپنے اعلیٰ درجہ کے معتقد اور فرمانبردار شخص کو کسی ایسے کام کے کرنے کا حکم
 جو اُس مذہب کی تعلیم کے خلاف ہو اور یہ کام غنی طور پر کیا جائے اور اُس کے غنی رکھنے کی اہلیت
 کی جائے تو وہ معتقد و فرمانبردار شخص اُس مذہب پر عموماً قائم نہیں رہتا۔ اور اُس مذہب کا باطل
 ہونا اس کے دل میں جم جاتا ہے۔ امام ابراہیم کا ابو مسلم کو اپنا راز دار بنانا اور تعلیمات اسلامیہ کی خلاف
 اس سے سازشی کاموں اور غنی تدبیر کا انجام دلانا سب سے بڑا محرک اس بات کا تھا کہ ابو مسلم باغی
 اور بااقتدار ہونے کے بعد اسلام اور اسلامی مقاصد کی مطلق پرواہ نہ کر کے اپنی قومی عجیبی سلطنت قائم
 کرنے کی کوشش کرے یہی کیفیت ہر ایک نقیب اور ہر ایک داعی کی ہوئی اور ان میں بہت ہی
 کم ایسے شخص شائد تلاش ہو سکیں جو تعوی و طلباہت اور تمام اسلامی عقائد میں پختہ اور اعلیٰ مقام
 پر تہمت ہوتے ہوں۔ ابو جعفر منصور نے صرف ابو سلم کی بات اور پرشکوہت فات کو فنا کرنا کافی سمجھ کر

ایرانیوں کی قوم اور ایرانی طاقت کو جو اُمس کے لیے پشت پناہ ثابت ہو رہی تھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ ابولم کے ہمارے یوں میں سے فیروز نامی عبوسی نے جو سنباد کے نام سے شہر ہے۔ باغی ہو کر اور سلطنت اسلامیہ کے لیے مشکلات پیدا کر کے اس خیال کو صحیح ثابت کر دیا کہ ابولم واقعی ایک عبوسی سلطنت قائم کرنے کی فکر میں تھا۔ وَلَا تَمْنَا فَنُغْوَا فَنَفْسُكُمُ وَتَذْهَبَ رُحُكُمُ

(مسلمانو! آپس میں جھگڑانہ کر دیکر کہ آپس میں جھگڑنے سے تم ہمت مار دو گے اور تمہاری ہوا اکٹری جائے گی)

آخر ٹرے کشت مخون کے بعد سنباد کا فتنہ بھی فرو ہوا۔ قتل ابولم اور فتنہ سنباد سے فارغ ہونے کے بعد حکومت عباسیہ نے ہمایوں کے مقابلہ میں عربوں کو شایان اعتماد نہیں سمجھا اور خالد بن بکر ایرانی کو بدستور وزارت کے عہدہ پر قائم رکھا۔ جو عبد اللہ سفاح کے زمانہ سے اس عہدہ پر فائز تھادیہ

حالات دیکھ کر عربوں نے زیادہ انتظار مناسب سمجھ کر اپنا کام مستعدی سے شروع کر دیا۔ اس تیز رویوں میں محمد بن عبد اللہ بن حسن مثنیٰ جو مکہ معظمہ کی خفیہ مجلس مشورت میں خلیفہ منتخب ہوئے تھے اور جو محمد مہدی اور نفس زکیہ کے نام سے مشہور ہیں تحریک کے امام قرار پائے ان کے داعی اور نقباء

جلد مناسب ضروری ہدایات کے ساتھ حجاز مصر عراق فارس ایران خراسان اور سندھ کے صوبوں میں پھیل گئے اس انقلابی تحریک میں صوبوں کے گورنروں پر بھی ڈورے ڈالنے کا

اس لیے باسانی موقع مل سکا کہ کار بار سلطنت میں ایرانی اور عربی دونوں عناصر موجود اور دونوں کی رقابت و تفریق نمایاں ہو چکی تھی۔ عربوں کا چونکہ دونوں عناصر میں رخنہ تھا۔ لہذا وہ حسب موقع

ایک کے جذبات کو دوسرے کی مخالفت میں براگمیختہ کر کے اپنا کام نکال سکتے تھے چنانچہ خراسان کے عامل عبد الجبار بن عبد الرحمن اور سندھ کے عامل عیینہ بن موسیٰ بن کعب اور بلخ کے عامل

نے جو ایک ایرانی نو مسلم تھا کیے بعد دیگرے علم بنادت بلند کیا۔ عباسی چونکہ پہلے سے جو کس نتیجے یہ بغاوتیں جلد جلد فرو کر دی گئیں اور محمد مہدی (نفس زکیہ) کی تحریک سے بھی عباسیوں کو جلد ذات

حاصل ہو گئی محمد مہدی احتیاطاً ردپوش ہو گئے۔ منصوبے نے محمد مہدی کی بڑی ہی تلاش و جستجو کی۔

مگروہ باجوہ اس کے کہ حجاز میں موجود تھے۔ قبائل عرب کی ہمدردی و حمایت کے سبب منصور

کے ہاتھ آئے اور اپنی تحریک کو ترقی دیتے رہے۔ منصوبہ نے مجبور ہو کر ان کے بارہ تیرہ قریبی رشتہ داروں کو جن میں ان کے باپ چچا اور چچا زاد بھائی شامل تھے مدینہ میں گرفتار کر لیا۔ محمد مہدی خود حجاز میں تھے اپنے بھائی ابراہیم کو انہوں نے عراق و فارس و خراسان کی طرف بھیج دیا اور اپنے بیٹے علی کو مصر کی جانب روانہ کر دیا تھا۔ علی بن محمد مہدی مصر میں گرفتار ہو گئے۔ لیکن محمد مہدی اور ان کے بھائی ابراہیم پر اب حجاز و شام اور عراق و خراسان وغیرہ میں مصروف عمل ہے۔ منصوبہ نے محمد مہدی اور ان کے بھائی کی گرفتاری سے عاجز و بالوس ہو کر ان کے رشتہ داروں کو جو عجوس و مقید تھے اور جن میں محمد مہدی کے باپ عابد اللہ بن حسن شعلی بھی شامل تھے۔ نہایت سنگدلی کے ساتھ قتل کر دیا۔

علویوں کا خروج عباسیوں کی خلاف

اپنے باپ چچا اور چچا زاد بھائیوں کے اس بیدردانہ قتل کا حال سن کر محمد مہدی غضب نہ کر سکے انہوں نے در آنحالیہ اُنکی تحریک تکمیل اور جنگی کوششیں بھیجی تھیں مدینہ میں خروج کیا اور مدینہ کے عامل دبلج بن عثمان بن جہاں مزنی کو گرفتار و مقید کر کے اپنی خلافت و امارت کا اعلان کیا۔ یہ سن کر منصور بہت پریشان ہوا اور محمد مہدی سے صلہ رشتہ کی گفتگو کا موقع نکالنے کے لیے خط و کتابت شروع کی۔ دونوں کے خطوط و تاریخوں میں منقول ہیں۔ ان کے مطالعہ سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ علویوں اور عباسیوں نے متفقہ سازش سے امویوں کو ہلاک و برباد کیا تھا اور عباسیوں کے برسر حکومت ہو جانے اور علویوں کے تخت سلطنت سے محروم رہ جانے پر علویوں کو عباسیوں سے عداوت پیدا ہوئی تھی حکومت و سلطنت کے سوا اور کوئی وجہ ان کے درمیان مخالفت کی نہ تھی۔ دینی مذہبی عقائد میں کسی قسم کا کوئی اختلاف مطلق نہ تھا نہ اس معاملہ میں ایک کو دوسرے سے کوئی شکایت تھی۔ اس خط و کتابت میں ایک نے دوسرے کے بزرگوں کی تحقیر کرنے اور طعنہ دینے میں کمی نہیں کی حالانکہ دونوں یکجہدی اور آنحضرتؐ سے یکساں رشتہ داری رکھتے تھے۔ ایک ابی طالب

کی اولاد تھے اور دوسرے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ دونوں عبد اللہ کے بیٹے تھے
حیرت ہوتی ہے کہ دونوں کلام الہی کی تعلیم کو فراموش کر کے کس طرح خواہشات نفسانی اور اغراض
دنوی سے متاثر ہو گئے تھے محمد مہدی کے بھائی ابراہیم بن عبد اللہ بصر میں مقیم اور پڑش تھے
محمد مہدی نے بھائی کو اطلاع دیدی کہ تم بھی وہاں غروج کرو لیکن چونکہ اس زمانہ میں ابراہیم بید
تھے لہذا انہوں نے اپنے حقیقیاب ہونے تک تامل کیا اور اس طرح منصوبہ کی فوجوں کو اول مدینہ
میں محمد مہدی کا اور پھر ان سے فارغ ہو لینے کے بعد ابراہیم بن عبد اللہ کے مقابلہ کا موقع ملا۔ محمد مہدی
نے مدینہ میں اور ابراہیم نے بصرہ میں ایسی قوت حاصل کر لی تھی کہ اگر دونوں بھائی ایک ہی قوت
خروج کرتے تو حکومت عباسیہ کا درہم برہم بوجہا یقینی تھا۔ مگر قدرتی طور پر عربوں کی ناکامی کے اسباب
پیدا ہو گئے دونوں بھائی مدینہ اور بصرہ میں کام آئے اور عباسیوں کی حکومت موت کے منہ سے بال بال بچ
گئی۔ یہ واقعہ ۱۳۷ھ کا ہے۔ یہاں یہ تذکرہ لکھ چکی تھی خالی نہ ہو گا کہ حضرت امام مالکؒ نے مدینہ میں
محمد مہدی کی بیعت کیلئے لوگوں کو ترغیب دی تھی اور امام ابو حنیفہؒ نے عراق میں ابراہیم بن عبد اللہ کی
حمایت میں فتویٰ دیا تھا۔ منصوبہ عباسی نے ان لڑائیوں سے فارغ ہو کر امام مالکؒ کو کوڑوں سے پڑایا۔
اور امام ابو حنیفہؒ کو گرفتار کر کر بغداد میں بٹوایا اور قید کر دیا چونکہ بغداد کی شہر نیابہ تعمیر ہو رہی تھی لہذا
شماری کی خدمت بطور مشقت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ بھی روایت ہے کہ منصوبہ نے ان کو عہد قضا
سپرد کرنا چاہا تھا انہوں نے جب انکار کیا تو خشت شماری کا کام ان کے سپرد ہوا۔ امام صاحب اس حاکم
میں ۱۵۷ھ تک مصروف مقید رہ کر فوت ہوئے۔ مذکورہ دونوں بزرگوں کے علاوہ ابن عجلان
اور عبد المجید بن جعفر وغیرہ دوسرے علمائے بھی محمد مہدی اور ان کے بھائی ابراہیم کی بیعت کیلئے
فتوے دیے تھے۔ ان سب کو بھی حکومت عباسیہ طرف سے اسی قسم کی سزا دی گئی جسے محمد مہدی
نے مدینہ میں خروج کرنے سے پہلے اپنے دوسرے بیٹے عبد اللہ اشتر کو بصرہ میں اپنے بھائی ابراہیم بن
عبد اللہ کے پاس بھیجا تھا کہ فلاں تاریخ خروج کرنا چاہیے۔ ابراہیم بن عبد اللہ نے اس مصیبت کو فوراً سندھ
کی طرف روانہ کیا جہاں عمر بن حفص بن عثمان بن قبیصہ بن ابی صفہ حکومت عباسیہ طرف سے حاکم اور

ابراہیم بن عبد اللہ کے انہو تحریک سے اس علوی سازش میں شریک ہو چکا تھا۔ عبد اللہ اشتر کے پہونچنے ہی عمر بن حفص نے محمد مہدی کی خلافت کو تسلیم کر کے عباسیوں کے لباس اور نشانات کو چاک کر کے خطبہ میں محمد مہدی کا نام داخل کیا۔ مگر چند ہی روز کے بعد محمد مہدی اور ابراہیم کے مقتول ہونے کی خبر پہنچی تو عمر بن حفص نے عبد اللہ اشتر کو سندھ کے ایک راجا کے پاس جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد سے محبت رکھتا تھا بھیج دیا اور خود پھر عباسی حکومت کا فرمانبردار بن گیا۔ منصور نے ینجبرسن کر عمر بن حفص کی جگہ شہام بن عمرو ثعلبی کو سندھ کی حکومت پر مامور کر کے عمر بن حفص کو اپنے پاس بلا کر مصر کی حکومت پر مامور کیا۔ منصور کی دانائی اور مال اندیشی کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ اُس نے عمر بن حفص کو کوئی سزا نہیں دی اور بجائے سندھ کی صوبہ داری کے مصر کی صوبہ داری پر تبدیل کر دینا ہی کافی سمجھا۔ — ۱۷۱ھ میں سیستان کے علاقہ میں خارجیوں نے شورش و بغاوت برپا کی اور یہ بغاوت معن بن زائدہ نے دباں جا کر فرد کی۔ عبد اللہ بن اشتر کے سندھ میں موجود ہونے کا حال سن کر کئی سوعرب جو اُس علاقہ میں علوی تحریک کو کامیاب بنانے میں مصروف تھے عبد اللہ اشتر کے پاس اکٹرا جمع ہو گئے منصور نے عبد اللہ اشتر کی گرفتاری کے لیے سندھ کے عامل کو لکھا۔ آخر عبد اللہ اشتر ایک لڑائی میں مارا گیا اور اس کا غور و سال بیٹا گرفتار ہو کر منصور کے پاس پہنچا۔

مجوسیوں اور معدوں کی بغاوتیں اور عباسیوں کی ہوشیاری

۱۷۱ھ میں استامیس (افراسیاب) نامی ایک شخص نے خراسان میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ہزار ہا خراسانیوں نے بلاتامل اُس کی نبوت کے دعویٰ کو تسلیم کر لیا۔ ہرات بادغیس اور سیستان کے لوگ اُس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے اور خراسان کے اکثر حصہ پر استامیس نے قبضہ کر لیا۔ عباسی لشکر جو اُس پر حملہ آور ہوا اس نے شکست

کھائی۔ دوسری زبردست فوج مقابلہ پر پہنچی اساجیس کے ستر ہزار ہمراہی ایک میدان میں ماسے گئے اور بقیہ چودہ ہزار کے ساتھ وہ پہاڑوں میں محصور ہوا۔ آخر بھگل اساجیس کی گرفتاری پر یہ قلعہ فرو ہوا ان واقعات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ علویوں کی تحریک کے علاوہ وہ دشمن اسلام تحریک بھی بجائے خود موجود تھی۔ جس کی ابتدا عبداللہ بن سبا نے کی تھی اور جس کی تقلید سے خود مسلمان اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ اس وقت تک اگرچہ دربار اور دفتروں میں ایرانی عنصر غالب نظر آتا تھا۔ مگر شاہی فوج میں علویوں کا غلبہ تھا۔ ان فوجی عربوں میں قبائل مضر اور قبائل ربیعہ کی کثرت تھی۔ ابو جعفر منصور کو محمد مہدی اور ان کے بھائی ابراہیم بن عبد اللہ کے خروج سے اندازہ ہو چکا تھا کہ عربوں کی جنگی طاقت کسی وقت موجب خطر ثابت ہو سکتی ہے۔ لہذا اس نے یہ تدبیر کی کہ قبائل مضر اور قبائل ربیعہ میں رقابت و مخالفت پیدا کر کے عربوں کے دھوکے کر دیے اور آدمی جنگی طاقت کو جس میں قبائل ربیعہ شامل تھے بغداد میں رکھ کر باقی آدمی فوج کے لیے جس میں قبائل مضر شامل تھے ایک دوسری چھاؤنی رصافہ کے نام سے قائم کی مدینہ والوں سے ابو جعفر منصور بہت بدگمان ہو گیا تھا چنانچہ اس نے ۱۵۸ھ میں حضرت سفیان ثوری اور حضرت عباد بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری کے احکام جاری کیے اور اسی سال باہ ذیقعد بعزم حج بغداد سے روانہ ہوا روانگی کے وقت اپنے بیٹے مہدی عباسی کو جو وصیت کی اس کے یہ فقرے رخصتیت سے قابل توجہ ہیں۔

”میں تم کو خراسانیوں کے ساتھ بہ حسن سلوک پیش آنے کی تاکید کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے قوت بازو اور لیے مددگار ہیں کہ انہوں نے تمہارے خاندان میں حکومت و سلطنت قائم کرنے کے لیے اپنا جان و مال صرف کیا ہے میرا خیال ہے خراسانیوں کے دلوں سے تمہاری محبت کبھی نہ نکلے گی ابھی لغزشوں سے درگزر کرنا ان کے نمایاں کاموں پر ان کو انعام و اکرام سے خوش کرنا۔

اور خبردار قبیلہ بنو سلیم کے کسی شخص سے کبھی مدد طلب نہ کرنا۔“

ابھی یہ سفر پورا نہ ہوا تھا یعنی مکہ معظمہ میں چار نیل رہ گیا تھا کہ ۶ ذی الحجہ ۱۵۸ھ کو فوت ہو گیا۔ منصوبہ کے بیٹے مہدی کے عہد حکومت میں پہلے ہی سال ۱۵۹ھ میں حکیم متفیع نے نبوت کا مدعی ہو کر خراسان میں غررچ کیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی کی جماعت کا آدمی اور جنوں و ناسخ کا قائل تھا۔ اہل خراسان اس کی اطاعت پر آمادہ ہو گئے اور بالآخر اس کو خدا سمجھ کر اس کے آگے سجدے کرنے لگے مگر وہ سے لیکر بخارا تک باشندے عباسیوں کی مخالفت میں اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ خلیفہ مہدی عباسی نے مقابلہ کے لیے فوجیں روانہ کیں بار بار عباسی فوجوں کو شکست ہوئی آخر چار پانچ میلے کی خوزیری کے بعد متفیع مذکور قلعہ بسام میں تیس ہزار آدمیوں کے ساتھ محصور ہوا جس میں سے تیس ہزار آدمی محاصرین سے امان طلب کر کے قلعہ سے نکل آئے دو ہزار متفیع کے ساتھ قلعہ میں رہ گئے۔ محاصرہ کی شدت سے تنگ ہو کر متفیع نے خود کشی کی اور قلعہ مفتوح ہوا خلیفہ مہدی نے علویوں کے ساتھ رعایت و مروت کا برتاؤ ضروری سمجھ کر محبت و دوستی کے تعلقات پیدا کیے اور ان کو حکومت و سلطنت میں ذمہ داری کے عہدے بھی عطا کیے۔ خالد بن برمک کو اپنے بیٹے ہارون کی اتالیقی پر مامور کر کے یعقوب بن داؤد کو وزیر بنایا ۱۶۳ھ میں حلب کے متصل زندلیقول کی جمیعت قوت پاکر شوش برپا کی اور مہدی نے ان کا قلعہ فتح کیا ۱۶۶ھ میں خلیفہ مہدی نے امام ابو یوسف شاکر د امام ابو حنیفہ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا۔ ۱۶۷ھ میں زندلیقول نے بیمار و بچرین کے صوبوں میں ہزاروں بکرا لوگ ان کے بہکانے سے مزبور ہو کر نمازیں چھوڑ بیٹھے۔ محرمات شرعی کا پاس و لحاظ نہ تھا دیار لوٹ مار پر مستعد ہو گئے مہدی پوری مستعدی اور ہمت کے ساتھ ان کے استیصال پر آمادہ ہوا۔ جا بجا ان کا قتل عام کرایا۔ یہاں تک کہ یہ نہ فرو ہو گیا۔ ابھی یہ فتنہ فرو نہ ہوا تھا کہ طبرستان اور جرجان میں ایرانیوں نے علم بغاوت بلند کیا اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے مہدی نے اپنے بیٹے ہادی کو روانہ کیا اور وہ فتنہ بھی

معمولی کشت و خون کے بعد فر دہوا۔ ۲۲ محرم ۱۲۹۹ھ کو مہدی کا انتقال ہوا اور ہادی تخت خلافت پر بیٹھا۔ خلیفہ مہدی عباسی نے اپنے عہد حکومت میں کسی ہاشمی یا علوی کو قتل نہیں کیا۔ مہدی قرآن و حدیث کا عالم اور متبع شرع خلیفہ تھا وہ اس بات سے واقف تھا کہ سرے بزرگوں اور علویوں کے درمیان جو عدوت و دشمنی چلی آتی ہے وہ ہرگز للہیت پر مبنی نہیں بلکہ دنیوی اغراض اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے ہے بنا بریں اُس نے علویوں کو نقصان نہ پہنچانے کی قسم کھائی اور ان کو اپنی مصاحبت میں داخل کیا اور اپنی جو دو سحسے ان کو مالا مال کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مہدی کے عہد حکومت میں علویوں نے اپنی مخالفانہ سرگرمیوں کو ملتوی کر دیا۔ بالیوں کہو کہ وہ اس سہولت و مہلت میں آئندہ کے لیے نعرہ خروج کی تیاریاں کرتے رہے۔

علویوں کا خروج اور ناکامی

خلیفہ مہدی عباسی کے فوت ہونے ہی علویوں نے ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کر دیے ۱۲۹۹ھ کے ایام حج سے کچھ دنوں پہلے محمد مہدی المعروف بلفس زکیہ مذکور کے چچا زاد بھائی حسین بن علی حسن ثلث بن حسن ثنی اور محمد مہدی کے بیٹے حسن بن محمد بن عبد اللہ نے مل کر مدینہ میں خروج کیا۔ مدینہ پر قبضہ کرنے کے بعد مکہ معظمہ پر بھی قابض و متصرف ہو گئے۔ ایام حج میں مختلف صوبوں سے جو سرکاری اہلکار اور اُمراء کے لیے آئے تھے انہوں نے محمد بن سلیمان عباسی کے زیر قیادت مجتمع ہو کر مقابلہ کیا یوم ترویہ کو جنگ ہوئی اور حسین و حسن مذکور دونوں قتل ہوئے۔ اس لڑائی میں اور بیس بن عبد اللہ برادر محمد مہدی بھی شریک تھا وہ بچ کر نکل بھاگا اور سیدھا مصر پہنچا۔ وہاں بعض عجمان اہل بیت کی مدد سے بچکر بلا دمغرب کی طرف چل دیا اور طغیہ کے علاقہ میں پہنچکر مبرہوں کو دعوت دینے میں مصروف ہوا۔ دوسرا بھائی یحییٰ بن عبد اللہ فرار ہو کر وکیل مصر پہنچا اور وہاں کے لوگوں کو خفیہ طور پر دعوت دینے لگا۔ خلیفہ ہادی ابن مہدی عباسی سوا برس کی

حکومت کے بعد ۴۴ ربیع الاول ۳۸۷ھ کو فوت ہوا اُس کے بعد اُس کا بھائی ہارون الرشید تخت نشین ہوا۔ ہارون الرشید نے تخت نشین ہوتے ہی یحییٰ بن خالد بن برمک ایرانی کو وزیر بنا کر سلطنت کے تمام صیغے اُس کے سپرد کر دیے ۳۸۷ھ میں ہارون الرشید نے یوسف بن امام ابو یوسف کو بغداد کا قاضی مقرر کیا جبکہ اُن کے باپ امام ابو یوسف بصرہ کے قاضی تھے ۳۸۷ھ میں یحییٰ بن عبد اللہ بزاز محمدی نے جو دہلیم میں مخفی طور پر لوگوں کو اپنی دعوت میں شامل کر رہے تھے غریب کیا اور بہت جلد ایک ہزار دست فوج اُن کے گرد جمع ہو گئی۔ ہارون نے پچاس ہزار جوار فوج فضل بن یحییٰ بن خالد بن برمک کی سپہ سالاری میں یحییٰ بن عبد اللہ کے مقابلہ پر روانہ کی۔ فضل بن یحییٰ نے قریب پہنچ کر خط و کتابت اور سلام پیام کے ذریعہ یحییٰ کو صلح و دوستی کی جانب مائل کیا یحییٰ نے کہا کہ اگر ہارون الرشید خود امان نامہ اپنے قلم سے لکھ کر اور بغداد کے علماء و فضلاء کی مہر سے ثبت کر لے تو میں تمہارے ساتھ بغداد چلنے پر آمادہ ہوں۔ چنانچہ ہارون الرشید نے اپنے قلم سے عبد نامہ لکھ کر اور علماء و فضلاء کی مہر سے ثبت کر لے کر امان نامہ بھیج دیا اور یحییٰ بن عبد اللہ فضل بن یحییٰ کے ساتھ بغداد چلے آئے۔ ہارون الرشید نے عزت کا بڑا ڈکھایا اور فضل بن یحییٰ کو یحییٰ بن عبد اللہ کی نگرانی سپرد کی ۳۸۷ھ میں ہارون الرشید کے پاس خبر پہنچی کہ موسیٰ بن عیسیٰ مصر کا نائب السلطنت دعوت علویہ پھیلاتا اور انقلاب خلافت کی تہذیب میں مصروف ہے۔ ہارون الرشید نے یہ وحشت ناک خبر سن کر فوراً ملک مصر کی حکومت کا انتظام جعفر بن یحییٰ بن برمک کے سپرد کیا اور اُس نے وہاں عمر بن مہران کو اپنی جانب سے حاکم بنا کر بھیجا۔ وہ چند روز مصر میں رہ کر واپس آیا اور اسحاق بن سلیمان مصر کا حاکم مقرر ہوا ۳۸۷ھ میں روم اور اس کے ارد گرد کا علاقہ باغی ہو گیا۔ یہ بغاوت ہارون الرشید نے خود جا کر فردکی۔ اسی عرصہ میں خبر پہنچی کہ مصر میں باغیوں نے اسحاق بن سلیمان کو شکست دی ۳۸۷ھ میں ہرثمہ بن ابن حاکم غلیطین نے جا کر اس بغاوت کو فرو کیا۔

خارجیوں اور مجوسوں کی بغاوت اور خاندان برمک کی تباہی

یہاں مصر، موصل وغیرہ میں بغاوتیں ہر روزی تھیں اور خراسان میں خارجیوں نے علم بغاوت بلند کر کے عباسی فوجوں کو کئی زبردست شکستیں دیں آخر بمشکل تمام یہ فتنے فرو ہوئے۔ ۱۸۴ھ میں ہارون الرشید نے عمرہ ادا کیا۔ اسی سال ۱۸۵ھ میں مع الثانی کو حضرت امام مالک بن انسؒ نے اور بماء و القعدا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حمادؒ نے وفات پائی۔ ۱۸۷ھ رجب ۱۸۷ھ کو امام ابو یوسفؒ نے (جن کا نام یعقوب تھا) جو امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد اور بغداد کے قاضی القضاۃ ہو گئے تھے وفات پائی۔ ۱۹۰ھ میں خارجیوں نے خراسان میں پھر علم بغاوت بلند کیا اور مسلسل چار سال تک یہ فتنہ فرو نہ ہو سکا۔ بمشکل ۱۹۶ھ میں یزید گامہ فرو ہوا اس ہنگامہ کے لئے دنوں پر پاپہنے اور باکسانی فرو نہ ہونے کا سبب خاص تھا۔ ہارون الرشید نے ۱۹۸ھ میں خراسان کی حکومت پر علی بن موسیٰ کو جو ایک سخت گیر افسر تھا مامور کر کے بھیجا تھا ویران عظیم یحییٰ بن خالد بن برمک جو موسیٰ النسل اور خراسانی ہونے کے سبب اہل خراسان سے ہمدردی رکھتا تھا۔ علی بن موسیٰ کے تقرر کو ناپسند کرتا تھا وہ چاہتا تھا کہ خراسان پر علی بن موسیٰ کا میاب حکومت نہ کر سکے ہارون الرشید علویوں کی بجائے بنی خضراء مصلحت نہ تھا اس نے امام موسیٰ کاظمؑ ابن امام جعفر صادقؑ کو بغداد ہی میں قیام رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ بغداد سے باہر جانے کی ان کو ممانعت تھی ۲۵ رجب ۱۹۸ھ امام موسیٰ کاظمؑ فوت ہو کر بغداد میں مدفون ہوئے ۱۹۵ھ میں اہل طبرستان نے پھر شورش و بغاوت برپا کی اور طبرستان کے عامل مہزیارازی کو قتل کر دیا۔ الایہ بغاوت بہت جلد فرو ہو گئی۔ ہارون الرشید نے چونکہ اپنے وزیر عظیم یحییٰ بن خالد کی منشا کے خلاف علی بن موسیٰ کی خبر سامان کا نام مقرر کیا تھا۔ لہذا وزیر عظیم کی لشیہ دوا نیوں اور خفیہ کارروائیوں کی بدولت چار سال تک خراسان میں ہنگامہ مہربار یا مگر ہارون الرشید نے وزیر عظیم کے کئی مرتبہ توجہ دلانے کے بعد جو علی بن موسیٰ کو خراسان کی حکومت سے جدا نہ کیا۔ اب وزیر عظیم

نے یہ تدبیر سوچی کہ خراسانیوں سے دھواشیں بھجوانی شروع کیں کہ علی بن موسیٰ کو یہاں سے علیحدہ کر دیا جائے ان دھواشتوں کا سلسلہ جاری رہا اور شکایتوں کی تعداد بڑھ گئی۔ تو ہارون الرشید نے مجبوراً خود خراسان کا سفر اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر حالات کا معائنہ کیا اور خوش ہو کر نہ صرف یہ کہ علی بن موسیٰ کو خراسان کی حکومت پر بدستور مامور رکھا۔ بلکہ جسے طبرستان نہاد و دلاور ہمان کے علاقے بھی اس کی حکومت میں شامل کر دیے اس سفر میں ہارون الرشید کو اپنے مجوسی النسل وزیر اعظم اور اس کے بیٹوں کی تمام شرطوں کا علم پہنچا تھا۔ خالد بن برمک ابو مسلم خراسانی کا خاص معتمد تھا اور یہ لوگ ایک ایرانی سلطنت قائم کرنے کے بعد آرزو مند تھے۔ خالد بن برمک نے ابو مسلم کے قتل کے بعد اپنے کسی طرز عمل سے مال یا ناراضی کا اظہار نہ ہونے دیا اور اپنی وفاداری کا جواسیلوں کو اس طرح یقین دلایا کہ وہ اس سے خوش اور مطمئن رہے خالد نے ۶۳ھ میں وفات پائی اس کی اولاد اپنے باپ کی خواہش سے واقف اور اس کے پورے رشتہ کی خواہاں تھی۔ اور اب انہوں نے خراسان میں اس کی تیاریاں کر لی تھیں لیکن ہارون الرشید کو شہ گزرا اور اس نے علی بن موسیٰ کو وہاں کا حاکم مقرر کیا جس نے جا کر وہاں کی تمام اس فضا کو جو یحییٰ بن خالد بن برمک کی ہدایت کے موافق اس کے چھوٹے بیٹوں موسیٰ و محمد نے تیار کی تھی درہم برہم کرنا شروع کر دیا اور آل برمک ہی کی کوششوں سے کئی سال تک جھگڑا لڑا برپا رہی۔ ہارون الرشید کو چونکہ پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا لہذا اس عرصے میں اس کا شبہ یقین سے قریب ہوتا گیا اور اس سفر خراسان میں حق یقین کے درجن تک پہنچ گیا۔ لہذا اس نے اب آل برمک کو زیادہ مہلت دینی مناسب نہ سمجھ کر ۱۸۰ھ کے ماہ محرم میں اس مجوسی خاندان کو قفس نہیں کر ڈالا جو اس کی بغل میں رہ کر اور وزارت عظمیٰ پر فائز ہو کر اس کی بربادی اور خلاف عباسیہ کا تختہ الٹ دینے کی مکمل سازش کر چکے تھے اور اس سازش میں علوی ان کے شریک تھے۔ چنانچہ یحییٰ بن عبد اللہ مذکور جو عرصہ سے نظر بند تھے۔ ان کو اسی زمانہ میں برآمد کرنے کے بغیر ملا اور آزاد کر دیا تھا۔ برآمد کی تیاریاں

ابو مسلم کے خون کا بدلہ لینے اور ایرانی سلطنت قائم کرنے کے لیے تھیں انہوں نے ایک طرف علویوں اور خارجیوں کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا تو دوسری طرف علما و فقہاء و صوفیاء کو بھی زبردستی سے اپنا ہوا خواہ بنالیا تھا۔ اس عظیم الشان سازش کا مفصل حال میں اپنی کتاب تاریخ اسلام کی دوسری جلد میں لکھ چکا ہوں۔ ۱۸۹ھ میں امام محمد بن حسن شیبانی شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رے کے متصل دفات پائی۔ جبکہ وہ ہارون الرشید کے ہمراہ سفر میں تھے۔ براہِ مکہ کی برابری کے بعد حمزہ بن اترک خارجی اور اسی قسم کے دوسرے لوگ جو براہِ مکہ کی جماعت کے آدمی تھے۔ برابر پرخاش اور اپنی کوششوں میں مصروف اور لوث مار میں مشغول رہے۔ آخر یہ فتنہ بھی فرو ہو گیا۔ ۲ جمادی الثانی ۱۹۳ھ کو بمقام طوس ہارون الرشید کا انتقال ہوا اس وقت ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید ترویس اور دوسرا بیٹا امین بغداد میں تھا۔ امین کی مال ہاشمیہ تھی اور مامون کی مال ایرانی نسل کی عورت تھی لہذا ایرانی اہل مزار سب مامون کے طرفدار ہو گئے اور علی النسل سرداروں نے امین کی حمایت پر کمر باندھی وہ دونوں بھائیوں میں جنگ ہوئی امین مارا گیا مامون تختِ خلافت پر قابض ہوا اور ایرانی لوگوں کے اقتدار نے ترقی پائی۔

علویوں کو بھرپور جگہ کا موقع ملا

ایرانی صوبوں میں عرصہ دراز سے محبتِ اہلسنت اور محبتِ اولادِ علی کی تلقین و اشاعت مسلسل ہوتی رہی تھی لیکن اسلام کی حقیقی تعلیم و اشاعت کا کوئی خصوصی اہتمام اب تک نہیں ہونے پایا تھا لہذا مامون الرشید کے تخت نشین ہوتے ہی علویوں کے لیے بھر اپنی دعوت و تحریک کے کامیاب بنانے کی سہولت مہیا کر گئی چنانچہ ۱۹۹ھ میں محمد مہدی مذکور کے چچا زاد بھائی اسماعیل بن ابراہیم بن حسن ثنی کے پوتے محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم بن حسن ثنی نے جو ابن طباطبائے کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو السرایانی ایک باغی سے اعتلا و تقویت پا کر کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ ابن طباطبائے کوفہ پر قابض و متصرف ہونے کے بعد

جلدی ہی ابو اسرہ کی شہادت سے مسموم ہو کر فوت ہوئے اور ابو اسرہ اپنے ایک نو عمر لڑکے محمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کو ابن طباطبائی کا قائم مقام بنا کر اُس کے ہاتھ پر بیعت کی اور خود مدار الملہام سلطنت بن کر بیعت جلد بصرہ کو قفہ واسطہ ملا وغیرہ پر اپنا تسلط قائم کر لیا اور ہر جگہ علویوں کو عامل مقرر کیا۔ عباسیوں کی فوجوں کو بار بار شکستیں دیں اور دار الخلافہ بغداد کی فتح پر آمادہ ہوا۔ آخر بڑی ہنگامہ آرائیوں کے بعد حسن بن سہل اور ہرثمہ بن عیین نے ابو اسرہ کو اور محمد بن جعفر کو گرفتار کیا اور محرم ۲۳۰ھ میں اس قفہ کا خاتمہ ہوا جن شہروں اور علاقوں پر علویوں کا قبضہ ہوا۔ مثلاً مدائن بصرہ کو وغیرہ میں علویوں نے عباسیوں کے قتل کرنے جلانے اور انواع و اقسام کے مظالم توڑنے میں کمی نہیں کی اور اپنی چند روزہ حکومت میں عباسیوں اور اُن کے ہوا خواہوں کو نہایت ہی شدید اور بیعت ناک ایذاؤں پہنچائیں عراق میں تو اُس بغاوت و فتنہ کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن حجاز و یمن میں بھی یہ لگ بھگ مشعل ہو چکی تھی کیونکہ مامون الرشید کا ایرانیوں کی جانب مائل ہونا اور امین کا مارا جانا تمام عربوں کو بڑل اور رنجیدہ کر چکا تھا۔ مامون الرشید ابھی تک مرو میں مقیم اور حسن بن سہل دونوں بھائیوں کے قبضہ میں تھا۔ یہ دونوں اس پر ایسے مستولی تھے کہ وہ اُن کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دونوں بھائی عربوں سے سخت متنفر مگر علویوں کے حامی و مددگار اور ایرانیوں کے ہر پرست تھے۔ انہوں نے مامون الرشید کے ایک نہایت دفا دار اور بہادر سپہ سالار ہرثمہ بن عیین کو محض اس لیے قتل کر لیا کہ وہ ایرانیوں کے اقتدار کو ناپسند کرتا تھا۔ مامون الرشید خود بھی علویوں کی جانب زیادہ مائل اور اُن کو محبوب رکھتا تھا۔ یہ بات اُس کے اندر اُس کے انا لیت جعفر برہکی نے پیدا کر دی تھی۔ مامون الرشید کی ماں استاجیس مذکور مدعی نبوت کی بیٹی تھی لہذا مامون الرشید ہمیں سے ایرانیوں کی طرف مائل اور ایرانیوں کی باتیں مان لینے اور اس کا اثر قبول کر لینے کی استعداد رکھتا تھا چنانچہ اُس نے ۲۳۰ھ میں ہر صوبہ سے علویوں کو مرو میں طلب کیا جب تمام علوی مرو میں آگئے تو اُس نے اُن میں سے علی ضا

ابن موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو انتخاب کر کے اپنی بیٹی ام حبیب کی شادی ان کے ساتھ کر دی اور ان کو اپنا ولیعہد مقرر کیا اور اپنے بھائی توہن کو ولیعہد ہی سے معزول کر دیا۔ ان خبروں نے مشہور ہو کر بغداد اور دوسرے شہروں میں بڑی ہلچل پیدا کر دی۔ چنانچہ حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بغداد نے ابراہیم بن مہدی عباسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے تحت خلافت پر بٹھایا۔ ذی الحجہ ۲۳۳ھ تک بغداد میں ابراہیم بن مہدی کی حکومت رہی پھر خانہ جنگی شروع ہوئی۔ ماہ صفر ۲۳۴ھ میں علی رضا فوت ہو گئے۔ مامون الرشید کو سخت ملال ہوا۔ ۱۵ صفر ۲۳۴ھ کو مامون الرشید بغداد پہنچا اور راستے میں فضل بن سہل کو قتل کرایا اور اپنے خیالات میں بہت سی تبدیلی پیدا کی۔

ایرانہول اور علویوں کا خروج

صوبہ فارس کے شمال اور آذربائیجان کی سرحد کے قریب جادیان نامی ایک محوسی رہتا تھا اُس نے ایک نیا مذہب جاری کیا تھا اس مذہب میں قتل و خونریزی اور زنا کوئی جرم نہ تھا۔ جادیان کے بعد اُس کا سرید بابک خرمی اس مذہب کا امام بنا۔ ۲۳۵ھ میں بابک خرمی نے شاہی فوجوں کا مقابلہ شروع کر دیا اور آذربائیجان کے عاملوں کو اُس کے مقابلہ میں کئی مرتبہ شکست حاصل ہوئی۔ ۲۳۹ھ میں بابک خرمی نے آذربائیجان کے گورنر کو زندہ گرفتار کر لیا۔ اُس کے بعد مامون الرشید نے علی بن صدوق المعروف بہ زریقی ایک عربی نسل سردار کو آذربائیجان کی حکومت پر مامور کر کے بھیجا زریقی نے آذربائیجان کے صوبہ پر تسلط حاصل کیا۔ لیکن بابک خرمی کو کوئی سزا نہ دے سکا بلکہ اس کی ہمسایگی کا اثر قبول کر کے ۲۴۰ھ میں علم بغاوت بلند کر کے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ زریقی کا یہ فتنہ تو آسانی سے فرو ہو گیا لیکن بابک خرمی پر شاہی فوجوں کو کوئی فتح حاصل نہ ہوئی بلکہ اُس کے مقابلہ میں شاہی سپہ سالار محمد بن ۲۱۲ھ میں مارا گیا اسی سال کے آخریام میں نیشاپور کے علاقہ میں بغاوت نمودار ہوئی مگر

جلد فرج ہو گئی۔ بابک خرمی پر اس کے بعد کوئی حملہ نہ کیا گیا اور اس کی حکومت کو استقلال حاصل ہوتا رہا۔ ۱۸۰۱ھ جب ۲۱۸ھ کو مامون الرشید نے وفات پائی اور اس کا بھائی معتصم باللہ عباسی تخت نشین ہوا۔ محمد بن قاسم بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے خراسان میں خفیہ دعوت کے ذریعہ بہت سے لوگوں سے بیعت لے کر خروج کیا خراسان کے گورنر عبداللہ بن طاہر نے مقابلہ میں صفت آرائی کی۔ نواح طالقان میں متعدد لڑائیوں کے بعد محمد بن قاسم فرار اور مقام نسا میں جا کر گرفتار ہوئے بغداد بھیجے گئے اور ۱۵ ربیع الاول ۲۱۹ھ کو بغداد پہنچ کر سردار الجیسر کے زیر نگرانی مقید ہوئے۔ لیکن شب عید الفطر کو موقع پاکر وہ قید خانہ سے نکل بھاگے۔

عباسیوں کی ترک نوازی

اب تک شاہی لشکر میں ایرانی اور عربی دو ہی قومیں تھیں معتصم باللہ عباسی نے ترکوں کو فرج میں بھرتی کرنا شروع کیا اور بہت جلد ایک ایسا ترک لشکر مرتب ہو گیا جو ایرانیوں اور خراسانیوں کے لشکر سے باعتبار تعداد بڑھ گیا۔ عرب لوگ تبدیل فرج سے کم ہو رہے تھے۔ ان کی تعداد ایرانیوں سے بھی کم تھی۔ اس طرح فرج کے تین حصے ہو گئے ترک۔ ایرانی عرب معتصم باللہ کی تمام تر توجہ ترک لشکر کی جانب مبذول تھی۔ ترکی لشکر کا فوجی لباس (وردی) بھی نہایت شاندار تجویز کیا گیا تھا۔ ان کے لیے بغداد سے نوے میل کے فاصلہ پر ایک چھاؤنی قائم کی گئی وہیں دار السلطنت تعمیر اور جدید شہر آباد ہوا۔ جو بعد میں سامروں کے نام سے مشہور ہوا۔ معتصم باللہ نے بغداد کی سکونت ترک کر کے سامر میں رہنا اختیار کیا۔ فشین جیدر نامی ایک ترک کو سپہ سالار اعظم بنایا۔ دربار خلافت میں انہیں ترکوں کا اثر غالب تھا۔ دار السلطنت سامرہ میں ترک سرداروں نے بڑے بڑے مکانات تعمیر کرائے ۲۲۲ھ میں بابک خرمی گرفتار ہو کر سامرہ آیا اور قتل ہوا۔ بابک خرمی

نے بیس سال خود مختارانہ حکومت نواح آذربائیجان میں کی اس عرصہ میں اس نے ایک لاکھ پچیس ہزار آدمیوں کو قتل کیا۔ سات ہزار چھ سو مسلمان مرد و عورت اس کی قید سے چھڑائے گئے۔ ترک سپہ سالار افشین حیدر نے مازیار بن قارن رئیس طبرستان سے خط و کتابت شروع کی اور لکھا کہ دین زردشتی کے ناصر مددگار آپ اور میں ہم دوسری شخص رہ گئے ہیں تم عمل بغاوت بلند کرو یہ لوگ مجھ ہی کو مقابلہ کے لیے بھیجیں گے میں تمام لشکر لے کر تم سے مل جاؤں گا پھر ہم دونوں ان کا مقابلہ باسانی کر سکیں گے۔ یہ خطوط پکڑے گئے مازیار باغی ہو کر گرفتار ہوا۔ اور افشین حیدر کو دار الخلافہ ہی میں قید کر لیا گیا۔ یہ دونوں ۲۲۶ھ میں کیفر کردار کو پہنچے۔ ۲۰۷ھ میں سیرج الاول ۲۲۶ھ کو خلیفہ معتمد باللہ عباسی نے وفات پائی اور اس کا بیٹا واثق باللہ عباسی تخت نشین ہوا۔ اس نے تخت نشین ہو کر شناس نامی ترکی غلام کو نائب السلطنت بنا کر تمام ممالک اسلامیہ کے سیاہ و سپید کا اختیار سپرد کر دیا۔ ترکوں کی فوج جو معتمد باللہ نے قائم کی تھی بدستور موجود تھی۔ اب تک خلافت عباسیہ نے اگرچہ عربوں کو کمزور کرنے کی کوشش جاری رکھی تھی لیکن چونکہ خاندان خلافت خود عربی خاندان تھا۔ اور ملک عرب گہوارہ اسلام ہونے کے سبب سب کی نگاہوں میں حرمت و عزت رکھتا تھا۔ لہذا عجیبوں کی طرف سے یہ خواہش کبھی ظاہر نہ ہوئی تھی کہ ہم عربوں کو ذلیل کرنے کا موقع پائیں۔ خلفائے عباسی اب تک اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ حجاز و یمن وغیرہ کے خالص عربی صوبوں میں جب کبھی فوجوں کے مامور کرنے کی ضرورت پیش آئی تو عربی عراقی یا شامی سپاہی بھیجے جاتے تھے عجیبوں کو عربی قبائل کی سرکوبی پر مامور نہیں کیا جاتا تھا۔ اس خصوصی امتیاز و احتیاط کا یہ نتیجہ تھا کہ عربوں کا احترام لوگوں کے دلوں میں باقی تھا۔

ترکوں کے ہاتھوں عربوں کی تذلیل

خلیفہ واثق باللہ عباسی نے شعبان ۲۳۳ھ میں ترکی سپہ سالار بغاکیہ کو ترکی فوج سے

کہ قبیلہ بنو سلیم کی سرکوبی کے لیے جو فوج مدینہ میں رہتا اور رہتی کرنے لگا تھا روانہ کیا۔ اس
 ترکی لشکر نے متعدد معرکہ آرائیوں کے بعد بنو سلیم کو شکست دے کر ان کے ایک ہزار آدمی
 گرفتار کر کے اکثر کو قتل اور باقی کو مدینہ میں لاکر قید کر دیا۔ چار مہینے تک یہ ترکی لشکر مدینہ
 میں قیام پذیر رہ کر طرح طرح سے عربی قبائل کو ذلیل و خوار اور خوف زدہ بناتا رہا۔ اس کے بعد
 بغاکیس اپنا لشکر لے کر مکہ معظمہ پہنچا وہاں سے روانہ ہو کر بنو ہلال - بنو مرہ اور فزارہ کو بنو سلیم کی
 طرح قتل و ذلیل و گرفتار کرتا رہا مدینہ آیا پھر بنو غفار - بنو ثعلبہ اور بنو شعیب کے سرداروں کو طلب
 کر کے ان سے وفاداری و اطاعت کے حلف لیے پھر بنو کلاب کے تین ہزار آدمیوں کو گرفتار
 کر کے دو ہزار کو رہا کر دیا اور ایک ہزار کو قید کر دیا پھر یہاں میں جا کر بنو نمیر کے پچاس آدمیوں کو قتل
 اور چالیس کو قید کیا۔ اس ظلم و زیادتی کو اہل یمامہ برداشت نہ کر سکے انہوں نے مقابلہ کی
 تیاری کی اور کئی لڑائیوں میں ڈیڑھ ہزار اہل یمامہ قتل ہوئے۔ اسی حالت میں ایک اور ترک
 سردار کو خلیفہ نے تازہ دم ترکی فوج کے ساتھ بغاکیس کی مدد کے لیے بھیجا یہاں اس فوج کے
 آنے پر بغاکیس نے تمام ملک یمامہ میں قتل عام شروع کر دیا۔ اہل یمامہ وہاں سے بھاگے
 تو یمن تک ان کا تعاقب کیا اور ہزار ہا آدمیوں کو راستے میں تلوار کے گھاٹ اتارنا غرض
 یہ ترک سردار عربی قبائل کو خوب اچھی طرح ذلیل و پامال کر کے دو ہزار دو سو شتر لے کر عرب
 کو پابہ زنجیر ہمارے گرد و برس کے بعد بغداد کی طرف روانہ ہوا جو قیدی مدینہ میں موجود تھے
 وہ ان کے علاوہ تھے ان کو بھی بغداد میں بلوا کر سب کو جیل خانہ میں ڈال دیا گیا۔ ۲۴ ذی الحجہ
 ۲۳۲ھ کو واثق باللہ عباسی فوت ہوا۔

مذکورہ بالا اجمالی تذکرہ میں صرف ان حالات و واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
 تبصرہ جن سے اس بات کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے کہ حصول سلطنت کی کوشش
 میں مسلموں اور غیر مسلموں نے لوگوں کے مذہب کو آلہ کار بنانے اور عقیدوں کے ٹکڑے
 بن کر ڈالنا نہیں کیا اور طوفان بے نیبری زیادہ تر انہیں علاقوں اور انہیں صوبوں

میں ہر پارہا جہاں مذہبی واقعیت اور حقیقت تھی یعنی نو مسلموں کو دین اسلام کی مکمل تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ یا جہاں کے مسلمانوں کو خلیفہ کے طرز عمل سے خشکابیت پیدا ہو چکی تھی۔ یا جو لوگ سب کچھ جانتے پہچانتے ہوئے اپنے جذبات نفسانی اور عصبیت خاندانی کے اثر سے مغلوب ہو کر تقاضائے اسلام کو فراموش کر چکے تھے۔

اس صدی کے پیدا شدہ فرقے

اس سو برس کے عرصہ میں جس کو دوسری صدی کہنا چاہیے مذکورہ فرقوں کے نتیجے میں مندرجہ ذیل فرقے پیدا ہوئے اور مذہبی فرقے کہلائے۔ پہلی صدی میں جو فرقے پیدا ہوئے مذہبی فرقوں کی صورت اختیار کر چکے تھے ان میں سے بعض اپنی حالت پر قائم رہے بعض اپنی حالت تبدیل کر کے انہیں میں سے کسی میں شامل ہو گئے اور بعض بالکل فنا بھی ہو گئے۔

۱۔ منصور یہ :- یہ فرقہ ابو منصور عجمی کے نام سے موسوم ہو کر منصور یہ کہلایا۔ اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ جو شخص ایسے چالیس آدمیوں کو قتل کر لے جو عقائد مذہبیہ میں ہمارے مخالف ہیں وہ جنتی ہے ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں غلطی کی ہے ان کے نزدیک لوگوں کے دل پر قبضہ کر لینا جائز ہے۔ ان کے عقیدہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ قیامت تک رسول پیدا ہوتے رہیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وغیرہ کو بُرا کہنا اچھا جانتے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو رسول مانتے ہیں۔ ابو منصور عجمی پہلے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتا تھا پھر انہوں نے اس کو اپنے پاس سے جدا کر دیا تو اُس نے امام باقر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد بجائے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے چلنے آپ کو ان کا جانشین قرار دیا اور وہی دامامت کا مدعی ہوا۔

۲۔ مفضلیہ :- اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ علی مرتضیٰ کو خدا تعالیٰ کے ساتھ وہ نسبت ہے

جو حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کے ساتھ تھی ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسالت بھی منقطع نہیں ہوتی اس فرقہ میں اکثر لوگ مدعی نبوت ہوئے ہیں۔

۳۔ غرائبہ :- اس فرقہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صوت میں بہت مشابہہ تھے جیسے ایک کو دوسرے کو سے سے مشابہہ ہوتا ہے۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام کو دھوکہ لگا۔ خدا نے تو ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تھا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے جبرائیل علیہ السلام کو یہ لوگ جبرائیل کہتے ہیں۔

۴۔ ذمیتہ :- یہ لوگ نفوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خدا تعالیٰ نے حلول کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دعوت دیں اور ان کے مدد کار و معین رہیں۔ لیکن انہوں نے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں کو خود اپنی طرف بلا شروع کیا اور خود نبی بن گئے اور حضرت علی کو اپنی بیٹی دے کر رخصت کر لیا لہذا آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔

۵۔ علیایہ :- یہ لوگ علی بن ذراع کی طرف منسوب ہیں ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلع اور مطیع تھے۔

۶۔ اثینیتہ :- ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یکساں طور پر نبوت میں شریک تھے ایک کو دوسرے پر کوئی فغیلت نہیں۔

۷۔ علیادوبہ :- ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراصل خدا تھے۔ یعنی خدا نے ابی طالب کے یہاں انسانی قالب میں جنم لیا اور اپنے آپ کو بندہ ظاہر کیا۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الگ وجود نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ہی خدا تھا جو ان چاروں میں حلول کیے ہوئے تھا

ان میں سے بعض نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہیں چاروں میں شامل کر کے پانچوں کو ایک خدا مانا ہے۔

۸۔ خطابیہ :- محمد بن قلاص المعروف بہ الخطاب لوگوں کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی اطاعت کے لیے دعوت دیتا تھا اس کا دعوے تھا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اکبر اور جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اصغر ہیں۔ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ ہر امت کے لیے دو رسول ہوتے ہیں ایک ناطق دوسرا صامت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول ناطق ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صامت۔ حضرت جعفر صادق بھی نبی ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا انتقال خود الخطاب میں ہو گیا نیز یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سب انبیاء میں داخل ہے۔ اس گروہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اپنے ہم خیال لوگوں کی بھلائی کے لیے جھوٹی گواہی دینا جائز ہے۔ الخطاب نے کوفہ میں عباسیوں کے خلاف خروج کیا اور مقتول ہوا۔ اس کی جماعت کئی شاخوں میں منقسم ہو گئی۔

۹۔ عمریہ :- خطابیہ کی ایک شاخ اور عمر بن خثیم کے نام سے موسوم ہے۔ یہ فرقہ قیامت اور فتنائے عالم کا قائل نہیں یہ شراب، زنا کو جائز اور لوگوں کے اموال غصب کر لینے کو مباح سمجھتا ہے یہ لوگ نماز کو غیر ضروری سمجھتے اور نسخہ کے قائل ہیں۔ عمر بن کور الخطاب مذکور کا سرید تھا۔

۱۰۔ بزیغیہ :- یہ فرقہ بزیغ بن یونس نامی ایک جولاہے کی طرف منسوب ہے جو الخطاب کے دستوں میں شامل تھا۔ یہ لوگ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے مگر دوسرے اماموں کو خدا نہیں کہتے۔ ان کا خیال ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ میں حلول کیا تھا یہ لوگ اپنی نسبت عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم لوگ مرنے کے بعد عالم ملکوت میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔

۱۱۔ راوندیہ :- یہ فرقہ موضع راوند علاقہ صفہان کی طرف منسوب ہے، اس کا بانی عرب بن

عبداللہ موضح راوند کا باشندہ اور ابو مسلم خراسانی کے نقباء میں سے تھا۔ ابو مسلم خراسانی نے خلافت بنو امیہ کی بربادی سے فارغ ہو کر جب حرب بن عبداللہ کی جماعت کا قتل عام کیا تو اس جماعت کے لقیۃ السیف نے ابو جعفر منصور عباسی کو خدا کا کہنا شروع کیا اور دار الخلافہ میں اگر اپنے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور لوگوں کو بہت مارے گئے۔ یہ لوگ تناسخ کے بھی قائل تھے۔ اور حرب بن عبداللہ میں حضرت علیؑ السلام کی روح مانتے تھے۔ مزدکیوں اور بام مارگیوں کی بد اعمالیاں بھی ان میں موجود تھیں۔

۱۲۔ اسماعیلیہ:- یہ فرقہ اسماعیل ابن حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے بڑے بیٹے اسماعیل امام برحق تھے اگرچہ اسماعیل اپنے باپ کے سامنے فوت ہو گئے تھے لیکن یہ لوگ ان کی موت کے قائل نہیں جب مامون عباسی اور معتصم عباسی کے عہد حکومت میں بابک خرمی نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنے ملحدانہ عقائد کی اشاعت کی تو اس گروہ کے اکثر آدمی بابک خرمی کی جماعت میں شامل ہو گئے بابک نے اپنی فوج کی دردی سرخ رنگ کی تجویز کی تھی لہذا اسماعیلیہ کو اس سرخ لباس کی رعایت سے عمرہ بھی کہتے ہیں۔ بعد میں یہ کئی شاخوں میں منقسم ہو گئے۔

۱۳۔ مبارکیہ:- محمد بن اسماعیل بن حضرت جعفر صادق کا ایک غلام تھا جس کا نام مبارک تھا اس نے محمد بن اسماعیل کی وفات کے بعد کوفہ میں جا کر کوفے کے شیعوں کو مذہب اسماعیلیہ کی ترغیب دی۔ اور اپنے متبعین کا نام مبارکیہ لکھا۔ یہ لوگ حضرت محمد بن اسماعیل کو خاتم الانام مانتے اور انہیں کو مہدی منتظر کہتے ہیں ان لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت محمد بن اسماعیل فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں اور قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔

۱۴۔ تفریضیہ:- اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پیدا کر کے تمام دنیا کا انتظام انہیں کے سپرد کر دیا۔ ان کے بعد اماموں کے سپرد ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادلوں پر سوار سیر کرتے

پھرتے ہیں بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ سلام کرتے ہیں کہ اُن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود ہوں گے۔

۱۵۔ مقنعیہ :- یہ فرقہ حکیم مقنع خراسانی کی طرف منسوب ہے۔ مقنع نے نبوت اور پھر خدائی کا دعویٰ کیا اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا تھے اور اُن کے بعد اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اُس نے خلیفہ مہدی عباسی کے عہد حکومت میں خروج کیا تھا۔ اس نے چاہے نخب سے چاند کے طلوع ہونے کا تماشا اور اسی قسم کے شعبدے دکھا کر لوگوں کو اپنی خدائی کا قائل بنایا تھا۔ بعض عباسی بھی اس گروہ میں شامل ہو گئے تھے۔ ۱۶۔ غمامیہ :- ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا اصل مکان تو آسمان ہے وہ موسم بہار میں بادلوں میں اتر کر زمین کے گلزاروں اور باغوں کی سیر کرتا اور ساری دنیا میں سفر کرتا ہے۔ پھر واپس آسمان پر چلا جاتا ہے اور اُس کے بادلوں میں اترنے کے سبب سے درختوں میں پھول کھلتے اور پھل آتے ہیں۔

۱۷۔ جارودیہ :- یہ فرقہ ابو الجارود بن زیاد بن معبد عبدی کی طرف منسوب ہے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امامت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی اُن سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اُن سے علی زین العابدین کو اُن سے زید شہید کو اُن سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں پہنچی اور محمد مہدی بن عبد اللہ جنہوں نے منصور عباسی کے زمانہ میں خروج کیا تھا امام برحق تھے۔ یہ لوگ محمد مہدی کے مقتول ہونے کے منکر ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہی قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے اور زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔

اسی قسم کے اور بھی بہت سے فرقے پیدا ہو گئے تھے جن کا ذکر یہ خوف طوالت ترک کیا جاتا ہے۔ پہلی صدی یعنی ۱۰۰ھ سے ۲۰۰ھ تک فرقے پیدا ہوتے تھے اُن میں اور ان میں جو ۳۲۰ھ سے ۳۳۰ھ تک پیدا ہوئے کچھ زیادہ اور نمایاں فرق نہیں ہے۔ پہلی صدی

کی پیداوار علویوں اور عباسیوں دونوں کی مشترکہ کوشش کا نتیجہ تھا۔ اس دوسری صدی کی پیداوار میں صرف علویوں کی کوششوں کو دخل تھا۔ منافق پہلے بھی بیکار نہ بیٹھے تھے۔ ابواب تو علویوں میں خوب گھل مل چکے تھے۔ ان تمام فرقوں کی پیدائش کا سبب جو کوششیں تھیں وہ سب دینیوی اغراض۔ نسلی عصیت قومی امتیاز اور خواہشات نفسانی پر مبنی تھیں لیکن مذکورہ بالا صفحات میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ دین اسلام اور احاطہ مستقیم سے دور مچو اور قرآن مجید و سنت رسول کی طرف سے لوگوں کو غافل اور بے پرواہ کرنے کے لیے کیسی کیسی زبردست رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھیں اور ان رکاوٹوں کے پیدا کرنے میں کن کن لوگوں کی کوششوں کو دخل حاصل تھا اب تک ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں آیا جو دین اسلام کی طرف متوجہ اور متبع کتاب و سنت تھے۔ لہذا ذیل میں ان کی حالت پر بھی ایک سرسری نظر ڈالی جاتی ہے۔ جو اسی مذکورہ صدی یعنی ۱۳۲ھ سے ۲۳۲ھ تک متعلق ہے۔

اِس دُشری صدی اِسلام اور مسلمانوں کی حالت

گذشتہ صدی میں جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے اگرچہ دوسرے علوم اور قرآن مجید کے سوا دوسری کتابوں کے لکھنے اور پڑھنے کی طرف مسلمان متوجہ ہو چکے تھے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے متعلق ابھی تک یہی دستور چلا آتا تھا کہ تابعی اور تبع تابعی احادیث کو اپنے حافظہ میں محفوظ رکھتے اور زبانی ہی اپنے شاگردوں کو یاد کراتے اور لوگوں کو سناتے تھے اجتہادی مسائل میں علما کے فتویٰ مختلف ہو جاتے تھے یہ اختلاف کبھی تو حدیثوں کے مطالب مختلف ہونے کی وجہ سے ہوتا۔ یعنی ایک عالم ایک حدیث کو اپنے فتویٰ کی بنیاد قرار دیتا اور دوسرا عالم دوسری حدیث کو اختیار کرتا۔ ہر قسم کا اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانہ سے موجود تھا اور اس کو مسلمانوں کے لیے رحمت بتایا گیا تھا۔ مسلمان اس کو رحمت ہی سمجھتے بھی تھے۔ ایک دوسرے پر نہ معترض ہوتا نہ اس کو غلطی اور گنہگار سمجھتا تھا۔ کبھی یہ اختلاف کسی ایک ہی حدیث سے دو قسم کے مطالب اخذ کر لینے میں واقع ہوتا تھا مثلاً ایک عالم نے اُس حدیث سے ایک نتیجہ اخذ کیا اور دوسرے نے دوسرا نتیجہ نکالا اس طرح دو مختلف فتویٰ صادر ہوئے۔ یہ اختلاف بھی اسی پہلی قسم کا اختلاف اور مسلمانوں کے لیے رحمت تھا کبھی اختلاف کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک عالم کو ایک حدیث پہنچی اُس نے اُس حدیث کے موافق فتویٰ دیا اور دوسرے عالم کو وہ حدیث نہیں پہنچی

اُس نے اپنے اجتہاد کی بنا پر فتویٰ صادر فرمایا یہ اختلاف بھی مسلمانوں کے لیے رحمت اور اذیت کا موجب نہ تھا۔ کیونکہ جو شخص حدیث کی غیر موجودگی میں اپنی رائے یا قیاس سے کوئی فتویٰ دیتا تھا وہ ساتھ ہی یہ حکم بھی دیتا کہ اس مسئلہ کی نسبت اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے تو پھر ہماری رائے اور قیاس کو ترک کر کے اس حدیث پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اپنی رائے، قیاس اور اجتہاد سے فتویٰ دیتے وقت مذکورہ شرط کا گناہ اس لیے ضروری سمجھا جاتا تھا کہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعہ روایت ہو کر لوگوں کو پہنچی ہیں۔ وہ ساری کی ساری ایک جگہ جمع نہیں ہیں۔ بلکہ مختلف شہروں اور مختلف عالموں تک پہنچی ہیں اور دوسرے شہروں میں جانے اور دوسرے عالموں سے ملاقات کرنے میں حدیثوں سے واقفیت بڑھتی رہتی ہے۔ مکہ، مدینہ و مشق، قاہرہ، کوفہ۔ بصرو وغیرہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بھی قیامگاہ رہے ہیں اور ان مقامات میں ان کے شاگرد جن یعنی تابعی لوگ اور تابعیوں کے تبع تابعین موجود تھے جن جن صحابیوں کے شاگرد جن جن شہروں میں زیادہ موجود تھے ان شہروں میں انہیں صحابیوں کی روایت کردہ احادیث لوگوں کو زیادہ یاد تھیں اور انہیں احادیث کا زیادہ چہر چاتا تھا۔ اور انہیں صحابیوں یا ان کے شاگردوں کے اجتہادی مسائل زیادہ مروج تھے اور انہیں پر قیاس کر کے نئے نئے اجتہاد بھی کیے جاتے تھے اور اس دوسری قسم کے تمام مسائل فروعی ہوتے تھے۔ باوجود اس اختلاف کے کوئی تفریق اور کوئی گروہ بندی نہ تھی۔ مدینہ و قاہرہ و البصرہ و کوفہ و البصرہ والوں کو کسی الگ مذہب کا متبع اور دوسرے فرقہ کا پیرو نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ لوگ اختلاف کے اس ناگزیر سبب سے واقف تھے ایک کے ذریعہ دوسرے اپنی واقفیت کو وسیع کرنا چاہتا تھا اور سب کا ایک ہی اسلام تھا جس کے عقائد نہایت صاف و سادہ اور جس کے اعمال نہایت آسان تھے۔ دماغ کو پریشان کرنے والی مونگائیال اور پیچیدگیاں اعمال و عقائد میں مطلق نہ تھیں ان کا قبیلہ توجہ قرآن مجید اور اُس

کے بعد احادیث نبوی اور آثار صحابہ تھے۔ کتاب مسند کے سوا وہ لوگ اسلام کے لیے اور کسی چیز کو ضروری لازمی نہ سمجھتے تھے اور کتاب مسند ہی کی روشنی میں جب ضرورت پیش آجاتی تھی تو اجتہاد و قیاس سے کام لیتے تھے۔ جس کی ان کو شریعت نے اجازت عطا کی تھی وہ آج کل کے ہزار ہا الحاقی عقائد اور ہزار ہا فقہی اصطلاحات سے قطعاً ناواقف اور بے خبر تھے ان کا اسلام آج کل کے مروجہ اسلام کی طرح گورکھ دھند انہیں تھا جس کے سمجھنے اور جس پر عمل کرنے میں کوئی مصیبت پیش نہیں آتی تھی۔ مذکورہ جدید فرقوں کو جو دنیا پرست لوگوں کی کوششوں اور حصول سلطنت کی خواہش رکھنے والوں کی تدریسوں سے زیادہ تر عسکری و دایرائی اصولوں میں پیدا ہوتے رہتے تھے۔ وہ اسلام کے خارج اور گمراہ فرقے یقین کرتے اور جہاں تک موقع ملتا کتاب مسند سے ان کی گمراہی کو ثابت کرتے تھے اور چونکہ یہ تمام فرقے بطور آلات جنگ پیدا کیے جاتے اور پیدا ہوتے ہی جنگ و پیکار میں مصروف ہو جاتے تھے۔ لہذا ان کی اصلاح عموماً ظہور کی دھار سے ہوتی رہتی تھی اور ان کے عقائد لڑائی سے پہلے پہلے راز کے طعنے پر غصی ہوتے تھے لہذا ان کی تردید اور بحث و مباحثہ کا موقع بہت ہی کم مل سکتا تھا۔ ۱۲۱ھ سے ۱۳۲ھ تک ابن جریر نے مکہ معظمہ میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں۔ اور اُسی نے شام میں۔ ابن ابی عدیہ اور حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں۔ معمر نے یمن میں۔ بسفیان ثمالی رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں احادیث کی کتابیں لکھنی شروع کیں۔ ابن اسحاق نے مغازی اور امام ابوعلیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ میں فقہ کو مدون کیا۔ اسی زمانہ میں منصور عباسی نے بغداد میں ایک حکم مختلف علوم و فنون کی تصنیف و تالیف کا قائم کیا اور دوسری زبانوں کی کتابیں عربی میں ترجمہ کروائی شروع کیں چنانچہ منصور عباسی کے کاتب عبد اللہ ابن المقفع نے جو نویسی تھا اندھ بعد میں سلطان ہو گیا تھا۔ منصوبی کی فرمائش سے اسطو کے کئی رسالوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔ فارسی کی کئی کتابوں کا ترجمہ کیا کلید دمنہ کا بھی اسی نے سب سے پہلے عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ ۱۳۲ھ میں عبد اللہ ابن المقفع مقتول۔ محمد بن ابراہیم فلزاری نے ایک ہندی

کتاب کا جو علم ہیئت کے متعلق تھی منصوبہ کے حکم سے عربی میں ترجمہ کیا جگانامہ مسند سید الکبیر رکھا گیا موسیٰ بن موسیٰ قزازی نے بھی کئی کتابوں کا سنسکرت سے ترجمہ کیا ابو موسیٰ جہر بن حیان حرانی نے اپنی مشہور کتاب اسرار الکیمیا اور علم طبعیات پر کئی کتابیں لکھیں ابو موسیٰ مذکور شدہ میں فوت ہوا۔

پہلی صدی کے پیدا شدہ فرقوں میں ایک فرقہ مختاریہ بھی تھا جو کوفہ میں پیدا ہوا تھا۔ مختار نے جن خیالات و عقائد کی اشاعت کی تھی اُن میں حلول کا عقیدہ بھی شامل تھا۔ یعنی ہجرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس طرح خدا تسلیم کیا گیا تھا کہ اُن میں خدا تعالیٰ نے خود حلول کیا ہے۔ پھر مختار نے اپنی نہایت بھیڑی دعویٰ کیا کہ مجھ میں خدا تعالیٰ نے حلول کیا ہے۔ اس کی اس قسم کی بیہودہ باتوں کو اکثر لوگ مان چکے تھے۔ مختار کے بعد ان لوگوں میں سے اکثر نے توبہ کر لی۔ لیکن انسان کے خدا بننے کا مسئلہ عام مجلسوں اور مجمعوں میں عموماً استہزاء اور بعض اوقات مناظرانہ رنگ میں زیر بحث ہونے لگا۔ جو لوگ توبہ کر چکے تھے وہ بھی اپنی کی ہوئی غلطی کو خفیف اور معمولی غلطی ثابت کرنے کے لیے صفاتِ باری تعالیٰ میں باکیاں نکالنے اور لوگوں کے منہ سے بچنے کے لیے قسم قسم کی تاویلیں کرنے لگے۔ یونانی فلسفہ کی بعض کتابیں عہدِ نونیمہ میں ہی ترجمہ ہونے لگی تھیں لہذا جوہر و عرض وغیرہ کی فلسفی اصطلاحوں کو ذاتِ باری تعالیٰ اور صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق لوگوں نے استعمال کرنا شروع کیا ان فلسفی اصطلاحوں کے استعمال اور بحث مباحثہ میں فلسفیانہ طرز استدلال نے بہت جلد مذہبی مجلسوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا اور سب سے پہلے صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق گفتگوؤں نے طول کھینچا۔ اس زمانہ کے علما نے جو اکثر تتبع تابعین میں سے تھے اس کو ایک خطرناک فتنہ محسوس کر کے اس کے دبانے کی کوشش کی لیکن یہ چیز جو قدرتی طور پر خود بخود پیدا ہوئی تھی کسی کے دبانے سے نہ دب سکی اور ایک گروہ جو بعد میں معتزلہ کے نام سے مشہور ہوا ایسا پیدا ہو گیا جو کسی سبکی ضرورت اور دینی مقصد کی بنا پر نہیں بلکہ فلسفہ کی اشاعت اور مذاکراتِ علمیہ کے نتیجے میں

پیدا ہوا تھا اس گروہ کے سب سے پہلے مشہور ہنہامو بن علیہ نے ۳۳۳ھ میں وفات پائی
 علمائے ربانی اس گروہ کو جتنی گروہ کہتے اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے سے پرہیز کرتے
 اور دوسروں کو بھی ان کی باتیں سننے سے منع کرتے تھے۔ لیکن جب عوام کو متاثر دیکھتے تو
 پھر صفات باری تعالیٰ کے متعلق مباحثہ کرنے پر آمادہ بھی ہو جاتے اور ان مباحثوں میں آیات
 قرآنی ہی سے امداد حاصل کرتے تھے۔ یونانی۔ فارسی اور ہندی کتابوں کے ترجموں فلسفہ و منطق
 وغیرہ علوم کی اشاعت اور سیرت و معاشی وغیرہ مضامین پر کتابوں کی تصنیف نے علمائے
 اسلام کو اس طرف متوجہ کر دیا کہ وہ بھی احادیث نبوی کو کتابوں کی صورت میں جمع کریں اور
 حقوق و فرائض کے متعلق مسائل ترتیب سے لکھیں بغرض خلافت عباسیہ کے شروع
 ہوتے ہی مسلمانوں میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ زور شور سے جاری ہو گیا۔ تفسیر حدیث
 فقہ منطق۔ نحو۔ فلسفہ۔ ہیئت۔ طبیات۔ سیرت تاریخ وغیرہ پر کتابیں تصنیف ہونے لگیں
 معتزلہ نے جب فلسفی اصطلاحوں کو استعمال کرنا شروع کیا اور اس کے بعد بہت جلد خود
 فلسفہ یونان اپنے اصولوں اور اصطلاحوں کو لے کر اسلام کے مقابلہ میں صف آرا ہوا
 تو علمائے اسلام نے فلسفہ کی اصطلاحات اور مسلمات ہی کے ذریعہ اسلام کی صداقت کو ثابت
 کیا اور خود دشمنوں ہی کے ہتھیاروں سے اُن کو ذلیل و شکست خوردہ بنایا۔ فلسفہ و منطق کی
 اصطلاحات و مسلمات کے ذریعہ اسلام کی حقانیت و صداقت کے ثابت کرنے کا
 نام علم کلام ہوا۔ آیات قرآنی اور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم اور معانی کے معلوم متعین
 کرنے کے لیے محاورات قریش اور لغت عرب کی طرف توجہ ضروری تھی چنانچہ لغت۔
 مصطلحات عرب۔ صرف و نحو وغیرہ علوم بڑھنے لگے۔ صحیح حدیثوں کو وضعی حدیثوں سے
 الگ کرنے کے لیے کچھ قاعدے اور اصول متعین کرنے ضروری تھے۔ لہذا اصول حدیث
 اسناد الرجال وغیرہ فنون ترتیب دئے گئے سلطنت اسلامیہ بالیوں کہتے کہ عباسی خلافت
 کے حدود مشرق سے مغرب تک دنیا کے نہایت وسیع رقبہ پر پھیلے ہوئے تھے۔ لہذا

آمد و رفت کی سہولتیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک جانے کی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے راستوں اور سڑکوں کی حفاظت کے علاوہ حالات رونے زمین پر کتا میں لکھنے کی ضرورت پیش آئی چنانچہ مسلمانوں نے جغرافیہ کی کتابیں اور سفرنامے لکھنے شروع کر دیے غرض اس صدی میں مسلمانوں نے بہت سے علوم و فنون ایجاد و مدون کئے اور اپنی تصنیف و تالیف سے کتابوں کے انبار لگا دیے۔ مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے لوگوں میں تعلقات پیدا ہونے سے نئے تمدن اور نئی معاشرت نے پیدا ہو کر نئی ہی صورتیں پیدا کیں اور نئے نئے خیالات نے بلند پروازیاں اختیار کیں ان تمام حالات اور تمام تغیرات میں اسلام کی عظمت اور رہنمائی کے لیے قرآن و سنت کے مرتبہ کی رفعت اور بھی زیادہ پایہ ثبوت کو پہنچتی رہی۔ ساتھ ہی ساتھ مذکورہ بالا فرقوں اور گروہوں کو جو محض ذاتی غرض اور دنیوی ضرورتوں کی بناء پر جاہل نو مسلموں مجوسوں اور منہگانہ پسند لوگوں کو معمول بنا کر پیدا کئے گئے تھے۔ موقع ملا کہ وہ اس دماغی نشوونما اور فلسفہ و منطق وغیرہ کی اشاعت سے فائدہ اٹھا کر اپنے کفر و شرکیہ بدعتی عقائد کو جس طرح ممکن ہو کوئی نہ کوئی معقولی جامہ پہنا دیں اور جو لبس و حیلوں۔ گنجلوں اور جاہلوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کو وہ گنوار لوگ معمولی تہذیب و علم حاصل کرنے کے بعد بھی استعمال کر سکیں اور فریب خوردگی سے باہر نہ آسکیں چونکہ دنیا کبھی بھی جاہلوں اور احمقوں سے خالی نہیں ہوئی اور نہ آئندہ خالی ہو سکے گی لہذا کثیر التعداد علوم و فنون اور ہزار ہا مہتمم بالشان تصانیف کی اشاعت کے زمانہ میں بھی مذکورہ فرقے باقی ہی رہے اور پیدا بھی ہوتے رہے۔ علمی اور مذہبی طبقوں میں اعتزال کا چرچا ہو چکا تھا۔ لہذا اکثر مذکورہ شیعہ فرقوں نے اعتزال سے امداد حاصل کی اور اسی زمانہ میں نہایت چالاک سے نام نہاد مہمان اہل بیت نے بعض ان گروہوں کو جو نہایت نیک نیتی سے بعض مسائل یا بعض عقائد میں دوسروں سے اختلاف رکھتے تھے خارجی مشہور کیا حالانکہ خارجی حقیقتاً سبائی لوگ تھے اور ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ بلکہ وہ اسلام دشمنی میں اپنی نظیر نہ

رکھتے تھے۔ لیکن اس دوسری صدی میں لفظ خارجی کا مفہوم تبدیل ہو کر یہ لفظ اسلامی فرقوں پر بھی بولا جانے لگا۔

مکہ مدینہ اور ملک حجاز میں حدیثوں کے جلنے والے زیادہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عموماً اسی ملک کے باشندے اور اسی ملک میں زیادہ تر رہے لہذا اہل حجاز کو اجتہاد اور طے زنی کا کی ضرورت بہت ہی کم پیش آئی بخلاف اس کے کوفہ و بغداد اور ملک عراق کے باشندوں کو اجتہاد اور طے زنی و قیاس سے زیادہ کام لینا پڑا کیونکہ وہاں حدیثوں کی تعداد کم تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نہایت قلیل تعداد کو اس ملک میں قیام کا اتفاق ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ علمائے اہل حجاز کو اہل حدیث اور اہل روایت کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اور اہل عراق کو مجتہد اور اصحاب طے کے نام سے پکارا گیا۔ اہل حدیث اور اصحاب الروایت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے احباب شامل سمجھے گئے۔ مجتہد اور اہل الرائے میں امام ابو حنیفہ اور ان کے احباب شمار ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۵۰ھ میں بمقام بغداد وفات پائی۔ ان کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن بہت زیادہ مشہور اور دلوں صالحین کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ صاحبین نے اپنے اُستاد یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادی فتوؤں اور ان کی طے و قیاس سے قریناً و ثلث مسائل میں اختلاف اور صرف ایک ثلث کو تسلیم کیا ہے لیکن اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ میں کوئی نقص لازم نہیں آتا اس لیے کہ مجتہد کبھی غلطی کا مرتکب ہوتا اور کبھی صحیح طریقہ اختیار کرتا ہے اور اس کو اس کی نیت کے نیک ہونے کی وجہ سے غلطی پر بھی اجر ملتا ہے حضرت سفیان ثوریؒ نے ۱۸۰ھ میں وفات پائی۔ ۱۹۰ھ میں حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے وفات پائی۔ ۱۹۰ھ میں ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد دمی علم و لغت کا امام اور واضح علم و معرفت ہوا۔ امام مالک بن انس بن مالک نے ۱۹۰ھ میں بمقام مدینہ منورہ وفات پائی اور حدیث کی مشہور کتاب ”موطا“ جس کی ترتیب و تہذیب میں سدی

عمر مصروف ہے اپنی یادگار چھوڑی ۳۷۱ھ میں مارون الرشید مدینہ منورہ گیا اور امام مالکؒ سے موٹا کو سنا اور تین ہزار اشرفیاں بطور نذر پیش کیں اور استدعا کی کہ آپ میرے ہمراہ بغداد تشریف لے چلتے جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو قرآن مجید پر جمع کیا ہے۔ اسی طرح میں اس کتاب کو خطا پر تمام مسلمانوں کو جمع کروں گا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا خیال سرسری غلط ہے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم جا بجا ملکوں اور شہروں میں پھیل گئے تھے۔ لہذا ہر ملک اور ہر شہر کے آدمی اپنے پاس علم رکھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف امتی رحمۃ اللہ بنا بریں آپ اپنے ارادہ سے باز رہیں چنانچہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ مدینہ سے باہر نہیں گئے اور مارون الرشید بھی اپنے ارادہ سے باز رہا ۱۸۹ھ میں امام شافعیؒ شاگرد امام مالکؒ بغداد گئے اور صرف ایک مہینہ قیام کرنے کے بعد مصر چلے گئے اور وہیں مقیم رہ کر ۲۴۰ھ میں وفات پائی خلیفہ مارون الرشید نے ۳۷۱ھ میں یوسف بن یعقوب بن ابراہیم بن حبیب یعنی امام ابو یوسفؒ شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو بغداد کا قاضی مقرر کیا اور اس کے چند سال بعد ۱۸۰ھ میں قاضی القضاۃ کا عہدہ ایجاد کر کے اس پر امام ابو یوسفؒ مقرر ہوئے جو پہلے بصرو کے قاضی رہ چکے تھے مامور کیا۔ امام ابو یوسفؒ قاضی القضاۃ ۱۸۲ھ میں فوت ہوئے تو ان کی جگہ ان کے بیٹے امام یوسفؒ قاضی القضاۃ بنا گئے مسلمانوں میں معتزلہ کا ایک اندرونی فرقہ بعض عقیدوں کے اختلاف کی بنا پر پہلے پیدا ہو چکا تھا۔ جس وجہ سے یہ اختلاف عقاید واقع ہوا اس کی طرف اوپر اشارہ ہو چکا ہے۔ اب اس اختلاف نے وسعت اور قوت پکڑنی شروع کی۔ صفات باری تعالیٰ پر تفصیلی تقریریں ہوتے لگیں۔ حدود و قدم کی بحثیں شروع ہو گئیں کلام الہی کے متعلق کلام نفسی اور کلام لفظی کے مناظر شروع ہوئے۔ جبر و اختیار۔ صفات سلبی و صفات ثبوتی۔ دیدار الہی۔ لامحکم شفاعت جنت و دوزخ۔ عرش و کرسی۔ معجزات۔ عصمت انبیاء۔ وحی و نبوت۔ معراج۔ کلام الہی مخلوق سے یا غیر

غلق وغیرہ صد مسائل زیر بحث آگئے اور ہر ایک کے ثابت اور رد کرنے کے لیے علم کلام، فلسفہ اور منطق کی ہزار ہا اصطلاحیں علماء کی زبان پر جاری رہنے لگیں جن کے استعمال کرنے کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کو مطلق ضرورت پیش نہ آئی تھی۔ پہلے عالم بننے کے لیے احادیث نبوی کا یاد کرنا اور راویوں کے نام یاد رکھنا ضروری تھا۔ اب عالم بننے اور عالم کہلانے کے لیے ان ہزار ہا جدید اصطلاحوں کا یاد کرنا اور مذکورہ مسائل پر گفتگو کرنے کی قابلیت ہم پہنچانا ضروری ہو گیا۔ جس قدر ان غیر شرعی چیزوں میں توجہ زیادہ صرف ہونے لگی اُسی قدر قرآن و حدیث کے یاد کرنے فکر و تدبیر کے کام میں لانے اور اخلاق و رذائل کی طرف متوجہ ہونے کا موقع کم ہوتا گیا۔ بارون الرشید نے جب قاضی القضاۃ کا عہدہ قائم کئے اس پر شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مامور کیا اور ان کو اختیار دیا کہ وہ تمام حدود و خلافات جتنا کے شہروں میں اپنی تجویز اور اپنے اختیار سے قاضی مقرر کریں تو انہوں نے وہی لوگ قاضی مقرر کر کے تمام شہروں میں بھیجے جو ان کے اور ان کے استاد کے شاگرد اور حقوق و فرائض کے مسائل میں ان کے ہم خیال اور فتوے میں ان کے موافق تھے۔ یہ لوگ جب ان شہروں میں عالمانہ حیثیت سے پہنچے جہاں دوسرے عالموں مثلاً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے فتوے رائج تھے۔ تو ان قاضیوں کے فیصلے دہاں کے لوگوں کو عجیب معلوم ہوئے اور اس طرح اعمال و عبادات اور حقوق و فرائض میں جو اختلافات تھے ان میں مصیبت اور گردہ بندی کی بنیادیں قائم ہونے لگیں عقائد کے اختلاف کی وجہ سے تھی جو اوپر بیان ہوئی۔ اب اعمال اور فقہی مسائل میں گردہ بندی اور مصیبت کے پیدا ہونے کی یہ صورت نکل آئی۔ اس سے پہلے یہ معمولی اختلاف کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا اور لوگ اسلام کی رخصتوں اور آسانوں سے بخوبی متمتع تھے کہ اسی حالت میں ان فضاۃ کے ذریعے ایک مخصوص مسدک رواج پانے اور یہ اختلاف بتدریج اہمیت حاصل کرنے لگا چونکہ سلطنت عباسیہ میں آئندہ کئی نسلوں تک قاضی القضاۃ کا عہدہ امام ابو حنیفہ

کے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں اور اسی خاص فقہی مسلک کے لیے مخصوص رہا۔ لہذا فقہ حنفی کی اشاعت کے لیے ایک زبردست سامان مہیا ہو گیا اور آئندہ زمانہ میں حدود حکومت عباسیہ کے ملکوں اور علاقوں میں فقہ حنفی اور حنفی فتوے کے رواج کا باعث ہوا۔ لیکن اس زمانہ یعنی دوسری صدی اور اس کے بعد تیسری تک بھی کسی کے دھرم گمان میں یہ بات نہ تھی کہ آئندہ اس فقہی اختلاف کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کے نام سے چار فقہی مذاہب الگ الگ قائم ہو کر انہیں چاروں مذاہبوں میں سے کسی ایک کی تقلید و پیروی کو واجب قرار دیا جائے گا۔

اختلاف عقائد کا سلسلہ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے فلسفہ یونانی کی کتابوں کے ترجموں اور مسلمانوں میں علم کلام کی ایجاد سے شروع ہو چکا تھا۔ مامون الرشید عباسی نے سب سے زیادہ فلسفہ یونان کی کتابوں اور اسطوکی تصانیف کے ترجمے کرائے اور بیت الحکمت آباد اور ترجمہ کو وسعت دی۔ عیسائی، مجوسی اور یہودی علماء کثرت سے بغداد میں جمع ہو گئے اور ترجمہ کے کام میں مصروف ہوئے دربار حکومت کی قدر دانیوں نے علمائے دین کو بھی ان علوم کی طرف متوجہ کر دیا اگرچہ مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے کسی علم و فن کی ضرورت نہ تھی تاہم ان قدیم فلسفوں اور متفرق علوم کی طرف متوجہ ہو کر مسلمانوں نے سب کو اس طرح مرتب و مدون کر دیا کہ گویا نئے سرے سے ایجاد کیا۔ کامل آزادی سے کام لیا گیا اور مختلف قوموں کے فلسفوں اور مجیبہ علوم کو فلسفہ قرآن کے مقابل پر آنے کا موقع ملا۔ یہ صورت حالات دیکھ کر خدام اسلام بھی مستعد ہو گئے اور انہوں نے ان تمام فلسفوں اور مخالفت قرآن اصول کو غلط اور نادرست ثابت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس طرح مذاہب و علوم کے ساتھ معرکہ آرائیوں کا سلسلہ جاری ہو کر اسلام کو جو علمی فتوحات حاصل ہوئیں۔ وہ ان ملکی فتوحات سے بہت زیادہ وسیع ہیں جو عہد بنو امیہ میں چھل ہوئی تھیں۔ اور یہی علمی فتوحات میں جنہوں نے خلافت عباسیہ کو خلافت امویہ کا ہم سر بنادیا۔ ورنہ فتوحات ملکی کے اعتبار سے عباسی خلافت اموی خلافت کی حرلیف و ہمسر نہیں

ہو سکتی۔ کیونکہ وہ تو مولیوں کے فتح کیے ہوئے ملکوں کو سنبھال بھی نہ سکی کہ وہ محترمہ میں قاضی بیٹے بن اکتھم پٹے پلکے آدمی تھے اور امون الرشید عباسی کے مصاحب اور وزیر اعظم کے مساوی اثر و اختیار رکھتے تھے ان کی وجہ سے مسلمان علماء کے مذاکرات علیہ میں صفات باری تعالیٰ پر اکثر بحث و نظر اور تقریر و عقید ہوتی رہتی تھی اس سلسلہ میں قابل تذکرہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کی بحث نے یہاں تک طول کھینچا کہ خلیفہ مامون الرشید کے ماتحتوں نے بڑے جلیل القدر علماء کو مصائب برداشت کرنے پڑے احمد بن ابی داؤد و شاگرد قاضی بکلی اور دوسرے مصاحبین معتمد نے معتمد بابند عباسی کو بھی اس غیر ضروری اور ناقابل انتفاع مسئلہ مخلوق قرآن کی طرف مامون الرشید کی طرح متوجہ رکھ کر بہت سے علمائے ربانی کو پریشانی و مظلوم بنایا یہی حال واقع بالذات عبا کا بھی رہا۔

عابد زاد اور علاقہ دینوی سے بے تعلق لوگ ہر زمانہ میں تھوڑے بہت موجود ہوتے ہیں اس زمانہ میں بھی یہ لوگ ہر شہر و قصبہ میں موجود تھے۔ عابد زاہد سے مدعا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام زندگی کو عبادات اور گوشہ نشینی کے لیے وقف کر دیا تھا۔ درنہ یوں تو مسلمانوں کا ہر ایک کام مثلاً تجارت، زراعت، صنعت و حرفت، سپہ گری وغیرہ سب عبادات میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مذکورہ گوشہ نشین لوگوں کے زاوئے اور خانقاہیں بھی اس دوسری صدی ہجری میں جائز توجہ بن گئی تھیں۔ لیکن ان سب کی حیثیت انفرادی اور ہر گوشہ نشین زاہد کی ذات سے تعلق رکھتی تھی۔ اگرچہ بیعت ارشاد اور بیعت توبہ کا رواج شروع ہو چکا تھا۔ لیکن خانواری اور تصوف کے خاندان ابھی شروع نہیں ہوئے تھے۔ یہ زمانہ بھی اسلام کے لیے بہت اچھا اور سرج و قابل ہی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے۔

نہایت محترمہ اور سرسری حالات

دربار خلافت میں اعتمادی کھلمکش

دائنق باللہ عباسی کے بعد متوکل علی اللہ ^{۲۳۲ھ} میں تخت نشین ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر لوگوں نے مکان تعمیر کر کے اُس کے قریب مسافر خانہ بھی بنادیا تھا اور اُس کی زیارت کے لیے دور، دور سے لوگ آتے تھے۔ متوکل علی اللہ عباسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو بُت اور بتخانہ کی حیثیت اختیار کرتے ہوئے دیکھ کر اور ان عمارتوں کو شرعی اور سیاسی دونوں اعتبار سے حضرت رسال محسوس کر کے ^{۲۳۶ھ} میں ایک گشتی حکم کے ذریعہ لوگوں کو زیارت کے لیے سفر کر کے جانے سے منع کیا اور قبر کے ارد گرد جو مکانات - (غالباً بطوعمہاں خانہ) بنے ہوئے تھے ان کو بھی سمار کر دیا۔ ^{۲۳۷ھ} میں آرمینیا اور حمص میں عیسائیوں نے علم بغاوت بلند کیا اور دونوں جگہ کی بغاوت فرو کی گئی۔ اسی سال خلیفہ متوکل نے مصر کے حنفی قاضی القضاۃ کو موقوف کر کے اس کی جگہ شافعی قاضی القضاۃ مقرر کیا۔ اُس زمانہ میں حنفی مالکی وغیرہ مذاہب اس طرح مُتخصّص و مُعتین نہ ہوئے تھے جیسے آج ہیں۔ مدعا یہ کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ تلامذہ میں سے جو شخص قاضی مصر تھا اُس کی جگہ اُس شخص کو امور کیا گیا جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ تلامذہ میں شامل تھا۔ اب تک مصر میں فقہ حنفی کا رواج ترقی کر رہا تھا۔ لیکن ^{۲۳۷ھ} سے مصر میں فقہ شافعی کے رواج کو ترقی ہونے لگی۔

خليفة متوکل علی اللہ واثق و معتصم دامون کے خلاف اہل الرائے کو ناپسند کرتا اور اہل حدیث سے زیادہ محبت رکھتا تھا۔ خلقِ قرآن اور رویتِ باری وغیرہ مسائل میں بھی وہ مذکورہ سہرہ خلفاء کا لہجہ اور علمائے اہل حدیث کا مودیتہ تھا۔ اب تک بغداد کو فخر وغیرہ تمام علق میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی کثرت اور انھیں کے فتوؤں کو ترجیح دی جاتی تھی خلفاء بھی حنفی فتوؤں اور حنفی فقہ کو پسند کرتے تھے لیکن متوکل علی اللہ سے پہلا خلیفہ تھا جس نے امام شافعی کے فتوؤں کو حدیثِ نبوی سے زیادہ مطابق پا کر ترجیح دی اور علم حدیث کی اشاعت اور علمائے حدیث کی قدر دانی و اعانت میں پوری کوشش اور توجہ کے ساتھ مصروف ہوا عجیب اتفاق کی بات ہے کہ متوکل علی اللہ کو جس قدر حدیث کی اشاعت کا شوق۔ اہل الرائے اور شیعہ معتزلہ سے نفرت تھی اُس کے ولیعہد بیٹے منتصر کو اسی قدر معتزلہ اور شیعہوں سے محبت اور اہل الرائے کی حمایت مد نظر تھی۔ متوکل اس بات کے بھی درپے تھا کہ ترکوں کا زور توڑ جائے اور ان کی فوجی طاقت کو کم کیا جائے لہذا ترک سردار بھی متوکل سے خوش نہ تھے۔ متوکل کو جب یہ معلوم ہوا کہ ولیعہد خلافت شیعہوں کی جانب مائل ہے تو اُس نے اپنے دوسرے بیٹے معتز کو بجائے منتصر کے ولیعہد بنانا چاہا۔ منتصر نے یہ سن کر ترک سرداروں سے سازش کی نتیجہ یہ ہوا کہ متوکل قریباً چودہ سال حکومت کرنے کے بعد اپنے بیٹے کی تحریک اور ترک سرداروں کے ہاتھ سے مقتول ہوا۔ منتصر نے باپ کے بعد تخت نشین ہوتے ہی علویوں اور شیعہوں کے ساتھ سختی کی جس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کو پھر زیارت گاہ بنایا اور نہ ہم مکانات تعمیر کرائے لیکن ترک سرداروں نے جو دربار خلافت پر چھائے تھے چھ ہی جینے کے انداز کو بھی باپ کے پاس پہنچا دیا اور سنیوں بالذات ابنِ معتصم باللہ کو تخت نشین کیا۔ ترکوں کے اقتدار نے دم بدم ترقی کی اور عربی و ایرانی دونوں طاقتیں ترکوں کے مقابلے میں مغلوب جب حقیقت نظر آنے لگیں غراسان پر یامون الرشید کے زمانہ سے خاندان طاہر یہ حکمران چلا آتا تھا اُس نے بھی خود مختاری حاصل کی۔ ردیہوں نے حملے شروع کر دیے کئی مسلمان سپہ سالار شہید ہوئے

بعد اذ کے مسلمانوں نے ترکوں کے خلاف ہتھیار سنبھالے ترکوں نے مقابلہ کیا اور دار الخلافہ میں کشت و خون ہوا۔

علویوں کا خروج خلافت عباسیہ کا اضمحلال اور صولوں کی خود مختاری

ان حالات کو دیکھ کر یحییٰ بن عمر بن یحییٰ بن حسین بن زید شہید نے کوفہ میں خروج کر کے علوی حکومت قائم کی اگرچہ جابجا خروج کیا لیکن ان کے معاونین نے بجائے اس کے کہ ان کو حکمران بناتے خود حکومتیں حاصل کرنا شروع کیں اور علویوں کو عموماً کس پرسی کے عالم میں چھوڑ دیا۔ خلیفہ مستعین کے بعد معتز اور معتز کے بعد مہندی باندہ عباسی تخت نشین ہوا بعد ازاں معتز بن ترکوں کا زور تھا وہ جلد جلد خلفا کو قتل اور تخت نشین کر رہے تھے ۲۵۶ھ میں مہندی بھی ترکوں کے ہاتھ سے قتل ہوا اُس کی جگہ معتز علی اللہ تخت نشین ہوا۔ اسی سال ابراہیم بن محمد بن یحییٰ بن عبد اللہ بن محمد بن حنفیہ بن علی بن ابی طالب نے مصر میں اور علی بن زید علوی نے کوفہ میں خروج کیا۔ مصر میں کئی لڑائیوں کے بعد ابن طولوں نے اس بغاوت کو فرو کیا۔ علی بن زید کو بھی اقل کئی لڑائیوں میں کامیابی ہوئی لیکن بعد میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد اسی سال یعنی ۲۵۷ھ میں حسین بن زید علوی نے سب سے پر قبضہ کر لیا اُس کے مقابلہ کو بغداد سے فوجیں بھیج گئیں چونکہ علوی لوگ جابجا خروج کر رہے تھے اور لوگ ان کے علوی بھنے کے سبب ان کے گرد جمع ہو چکا تھے لہذا بعض غیر علویوں نے بھی اپنے آپ کو علوی ظاہر کر کے قسمت آزمائی شروع کر دی۔

زنگیوں کا فتنہ

صوبہ بحرین میں ایک شخص علی بن ابان نامی نے اپنے آپ کو علوی ظاہر کر کے اعلان کیا کہ جو زنگی غلام ہمارے پاس آجائے گا وہ آزاد ہے اُس کے جھنڈے کے نیچے بڑی کثرت سے زنگی غلام جمع ہو گئے۔ اس نے بصرہ پر قبضہ کیا اور خلافت سے ان زنگیوں کے مقابلہ کو

جو فوجیں بھیجی گئیں وہ بار بار شکست کھا کھا کر واپس آتی رہیں عراق کے بڑے حصہ پر زنگیوں کا قبضہ ہو گیا اور سنہ ۲۶۵ھ تک زنگیوں نے لصرہ اور عراق کے بڑے حصے کو اپنی لوٹ مار سے خوب تباہ و برباد کیا۔ سنہ ۲۶۶ھ سے مہر قند و بخارا میں سامانیوں کی خود مختار حکومت کا سلسلہ جاری ہوا۔ ۲۶۲ھ اور ۲۶۳ھ میں زنگیوں نے واسط پر اور احمد بن طولون والی مصر نے شام پر قبضہ کر لیا۔ زنگی غلاموں کی جمعیت کا پہلا سردار علی نامی ایک شخص تھا اس کے بعد بہو نامی ایک شخص اس زنگی جمعیت کا سردار ہوا یہ بہو نے نبوت کا دعویٰ کیا اور زنگیوں نے اس کو نبی تسلیم کر لیا۔ اس جدید مذہب میں مسلمانوں کا قتل کرنا۔ اہل بیت نبوی اور صحابہ کرام کو گالیاں دینا ثواب کا کام تھا۔ ان لوگوں نے قرینا ایک کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ ان کا سردار بہو جو عالم ہونے کا بھی مدعی تھا۔ ان کی پیہم فتح مند یوں نے دلوں پر بہیت طاری کر دی تھی ترکوں کے غرور اور بہادری کو بھی انھوں نے خاک میں ملا دیا تھا۔ ربیع الثانی سنہ ۲۶۶ھ میں لشکر خلافت نے بمقام واسط زنگیوں کو پہلی مرتبہ شکست دی بہو نے کے بعد اس کا جانشین خبیث تھا چار سال کی معرکہ آرائیوں کے بعد خبیث مارا گیا اور زنگیوں کا زور ٹوٹا لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے گروہ منتشر ہو کر ملک میں بد امنی پھیلاتے رہے۔ پھر دو حصے ہو کر آپس میں بھی لڑتے رہے۔ لیکن بحرن اور عراق کے اکثر حصہ میں خلافت عباسیہ امن و امان قائم نہ کر سکی اور زنگیوں کا کلی استیصال ممکن نہ ہوا۔

علویوں کا خروج

اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ اہل دیلم کی امداد سے طبرستان میں حسن بن زید علوی کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ رجب سنہ ۲۶۵ھ میں حسن بن زید کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی محمد بن زید طبرستان کا قیام ہوا۔ سنہ ۲۶۷ھ میں دولت صفاریہ نے طبرستان سے محمد بن زید کو بے دخل کیا۔ ۲۸۸ھ میں اسماعیل سامانی نے عمر بن لیث صفار کو گرفتار کیا تو محمد بن زید نے پھر طبرستان پر قبضہ کر لیا پھر

سامانیوں کے مقابل میں محمد بن زید کا بھی خاتمہ ہوا۔ محمد بن حسن بن جعفر بن موسیٰ کاظم نے مدینہ میں غروج کیا لیکن ان کے بھائی علی بن حسن نے بھائی کے خلاف غروج کیا دونوں بھائیوں کی ہولناکیوں نے مدینہ میں ہزار ہا آدمیوں کو قتل کر دیا حتیٰ کہ ۲۴۱ھ میں ایک مہینہ تک مدینہ منورہ میں نماز جمعہ ادا نہیں ہو سکی یہی حالت مکہ معظمہ میں بھی رہی غرض خانہ جنگی کی آگ زشتعل ہو کر تمام عالم اسلام اور لوگوں کے امن و امان کو درہم برہم کر دیا۔

قرمطہ کا جدید مذہب اور بعض نئی حکومتوں کا قیام

۲۴۸ھ میں علاقہ کوفہ میں خوزستان کے ایک شخص محمد بن عرف قرمطہ نے ایک نیا مذہب جاری کیا یہ ایک غالی شیعہ تھا اس کا عقیدہ تھا کہ اسمعیل بن جعفر صادق امام حق تھے اُن کے بعد اُن کے بیٹے محمد بن اسمعیل اور اُن کے بعد عبید اللہ بن محمد امام تھے۔ اپنے آپ کو دہ عبد اللہ بن محمد کا نائب بتاتا تھا۔ محمد بن حنفیہ کو رسول کہتا تھا۔ دن رات میں صرف دو نمازیں طلوع و غروب آفتاب کے وقت دو دو رکعت مقرر کی تھیں۔ بجائے جمعہ کے دو شنبہ کا دن بابرکت سمجھتا اور اس دن کوئی کام نہ کرتا۔ سال بھر میں دو روزے فرض تھے۔ نبیذ کو حرام اور شراب کو حلال کہتا تھا۔ غسل جنابت کو غیر ضروری بتاتا۔ بعض حلال جانوروں کو حرام اور بعض حرام کو حلال کہتا تھا۔ اس نے انبذائے رنگیوں کے سردار بہتو اور عبیب سے سازش کرنی چاہی اور کہا کہ آؤ ہم تم مل کر اس جدید مذہب کو رواج دیں لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ کی۔ اُن کی ہلاکت کے چند سال بعد ۲۴۹ھ میں اُس نے کوفہ میں اپنے خیالات کی علانیہ اشاعت شروع کی اور بہت سے لوگ اُس کے معتقد بننے لگے۔ کوفہ کے عامل نے مطلع ہو کر قرمطہ کو گرفتار کر کے جیل خانہ میں بھیج دیا۔ اتفاقاً جیل خانہ کے محافظ کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ جیل خانہ سے نکل بھاگا اُس کے معتقدین نے مشہور کیا کہ قرمطہ کو جیل خانہ نہیں روک سکتا۔ لوگ جوق درجوق آ کر قرمطہ کے مرید بننے لگے۔ اب سوچنے کے قابل یہ بات ہے کہ ایسے نامقول عقائد اور پیہودہ

افعال کو تسلیم قبول کر لینے والے لوگ کہاں سے آگئے تھے اور مسلمانوں میں ایسے حقوق کی اتنی کثرت کیوں تھی۔ رجب ۲۷۹ھ میں خلیفہ متقدم عباسی کا انتقال ہوا اور مقصد باللہ عباسی تخت نشین ہوا۔ اسی زمانہ میں ایک عجوسی النسل شخص عبید اللہ بن عبید نے اپنے علوی اور فاطمی ہونے کا اعلان کر کے مہدویت کا دعویٰ کیا اور افریقیہ میں خروج کر کے حاکم قیروان کے خلاف جنگ پر یکلا کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ عبید اللہ بن عبید دراصل قرامطہ کی جماعت کا ایک شخص تھا جس نے مغربی علاقہ میں اپنے لیے راستہ صاف کیا۔ قرامطہ مذکور کے ایک شاگرد یحییٰ نے قطیف علاقہ بحرین میں اگر اپنے مذہب کی تبلیغ شروع کی اور اُس نواح کے تمام شیعہ اُس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ۲۸۵ھ اور ۲۸۶ھ میں ابو سعید جنابی قمرطی نے قطیف میں اگر لوگوں سے بیعت لی اور لشکر ترتیب دے کر خروج کیا افواج شاہی نے شکست کھائی اور قرامطہ کا ایصہ پر قبضہ ہو گیا۔ بصرہ کے مسلمانوں کو قرامطہ نے آگ میں جلا جلا کر ہلاک کیا۔ ۲۸۸ھ میں علویوں نے حکومت زیادہ یمن کے ایک حصہ پر تصرف ہو کر زیدی حکومت قائم کی۔ ۲۸۹ھ میں ابو سعید قمرطی نے عراق کے اکثر حصہ پر قابض ہو کر شام پر حملہ کیا اور دمشق فتح کر کے وہاں قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ ربیع الثانی ۲۸۹ھ میں مقصد باللہ عباسی نے وفات پائی اُس کی جگہ اُس کا بیٹا مکنفی باللہ عباسی تخت نشین ہوا۔ اسماعیل سامانی نے خراسان ورے کے علاقہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ ۲۹۱ھ میں قرامطہ کو دمشق میں خلیفہ کی فوج نے شکست دی او اُن کا سردار گرفتار و قتل ہوا۔ ۲۹۲ھ میں بنی حمدان کی خود مختار حکومت دیار بکر میں شروع ہوئی۔ ۲۹۵ھ میں مکنفی باللہ فوت اور مقصد باللہ عباسی تخت نشین ہوا۔ ۲۹۶ھ میں دولت عبیدیہ کی ابتدا ہوئی اور عبید اللہ نے مہدی اور امیر المومنین کا لقب اختیار کر کے افریقیہ میں دولت اعلیٰ کا خاتمہ کیا۔ ۳۰۱ھ میں حسن بن علی بن حسین بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن ابی طالب نے جو اطروش کے نام سے مشہور ہے صوبہ طبرستان پر قبضہ کیا۔ اطروش مذہب زیدی شیعہ تھے۔ دیلمی لوگوں میں انھیں کے ذریعہ زیادہ تر اسلام کی اشاعت ہوئی تھی۔ ۳۰۲ھ میں دالی خراسان نے حملہ کر کے اطروش کو قتل کیا۔

قرامطہ کے مظالم اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی

علاقہ بحرین پر قرامطہ کا عرصہ سے قبضہ تھا قرامطہ کے سردار ابوطاہر سلیمان بن ابی سعید جنابی نے ۳۱۱ھ میں بصرہ قبضہ کر کے وہاں کے عامل اور شرفا کو قتل کیا اور اپنی طرف سے بصرہ میں عامل مقرر کر کے اپنے دارالصدر بحر کو واپس چلا گیا۔ ۳۱۲ھ میں ابوطاہر قمرطی مذکور نے حاجیوں کے قافلوں کو عراق عرب میں بڑی بے دردی سے لوٹنا اور قتل کرنا شروع کیا پھر کوفہ پر حملہ آور ہو کر جنوب لوٹا تو یہاں تک پہنچی کہ ۳۱۳ھ میں قرامطہ کے خوف سے سسی نے حج کا ارادہ نہیں کیا۔ خلیج فارس کے فلسطین تک اور بصرہ سے مکہ تک قرامطہ ہی کا عمل دخل تھا۔ سلیمان بن داؤد بن حسن مثنیٰ بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں ایک شخص محمد بن سلیمان نے جوزیدہ بن شیعہ تھا مکہ میں اپنی حکومت قائم کی اور عبیدہ بن صخر کا خطبہ جاری کیا ۳۲۳ھ تک مکہ میں ان شیعہوں کا عمل دخل رہا ۳۱۵ھ میں قرامطہ کوفہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور اجواز پر قبضہ کر لیا۔ ۳۱۶ھ میں سوائے بغداد کے تمام ملک عراق پر قرامطہ کا قبضہ ہو گیا۔ ۳۱۸ھ میں ابوطاہر قمرطی نے عین ایام حج میں مکہ معظمہ پر حملہ کر کے حاجیوں کا قتل عام کیا یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی لوگوں کو قتل کرنے سے باز نہ رہا۔ چاہے زمرہ کو مقتولین کی لاشوں سے پُر کر دیا۔ سنگِ اسود کو گرز مار کر توڑ ڈالا اور دیوار کعبہ سے جدا کر کے لے گیا رہ روز تک یوں ہی پڑا رہنے دیا پھر سنگِ اسود کو اونٹ پر لاد کر اپنے ہمراہ اپنے دارالسلطنت بحر (علاقہ بحرین) کی طرف لے گیا۔ مسلموں نے سنگِ اسود کے عوض پچاس ہزار دینار چاہے لیکن وہ نہ مانا اور حجرِ اسود کو ساتھ لے گیا۔ اس کے بعد ۳۳۹ھ میں بعہد خلافت یحییٰ بن محمد بن اسود حجاز سے مکہ لا کر پھر خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ قریباً بیس اکیس سال تک سنگِ اسود خانہ کعبہ سے جدا رہا۔ ۳۴۲ھ کو مقتدر باللہ عباسی اپنے سرداروں کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس کی جگہ فاطمہ باللہ عباسی تخت نشین ہوا۔

دیلیو کا اقتدار اور خلفائے عباسیہ کی بے دست پائی

ادھر اطروش کا ذکر آچکا ہے اُن کے بعد طبرستان و دیلم وغیرہ علاقوں میں کئی چھوٹے چھوٹے سردار آپس میں لڑتے رہے آخر ۳۲۲ھ کے قریب مروان بن محمد نامی ایک مجوسی النسل سردار اپنی بہت ریاست محکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا اُس کی فوج میں دیلم کے بہتے والے ابو شجاع بویہ ماہی گیر کے بیٹے علی حسن اور احمد بھی نوکر تھے۔ انھوں نے جلد جلد ترقی کی اور امیر الامرائی کے درجہ تک پہنچے۔ ۳۲۲ھ میں قاهر باللہ معز دل ہوا۔ اُس کی جگہ راضی باللہ تخت نشین ہوا۔ ۳۲۳ھ میں مروان بن محمد اپنے آپ کو کسراتے فارس سمجھتا اور مجوسی شہنشاہی قائم کرنے کی کھاتیں تھا مفتوح ہوا۔ راضی باللہ نے علی بن بویہ مذکور کو عماد الدولہ کا خطاب دے کر صورتہ فارس کی سند حکومت عطا کی۔ اُس کے بھائی حسن کو رکن الدولہ اور احمد کو معز الدولہ کا خطاب دے کر اصقہان داہواز کی حکومتیں عطا کیں۔ یہی دہلی خاندان بالآخر خلیفہ کو نشانہ فطرنج بنا کر خود امیر الممرا کے نام سے مدارالمہام خلافت بن گیا۔ ربیع الاول ۳۲۹ھ کو راضی باللہ قوت اور متقی باللہ تخت نشین ہوا۔ معتصم باللہ کے زمانہ اب تک بغداد میں ترکوں کا بڑا اندر تھا اور وہی دربار خلافت پر چھائے ہوئے تھے متقی باللہ کے زمانہ سے دیلیوں کا ایک نیا گروہ ترقی کرنے لگا۔ ۳۳۲ھ میں خلیفہ متقی کو معز دل کر کے انہوا کیا گیا۔ اُس کی جگہ مستکفی باللہ تخت نشین ہوا اور اُس نے معز الدولہ دہلی کو امیر الامرائیہ معز الدولہ نے بغداد میں اپنے نام کے سکے مسکوک کرائے اور خلیفہ کو ایک قیدی کی حیثیت میں مجبور و بیکار بنا کر بیٹھا دیا۔ جمادی الاخر ۳۳۴ھ میں معز الدولہ نے خلیفہ مستکفی باللہ عباسی کو سر دربار گرفتار کر کے اندھا کیا۔

بغداد میں شیعوں کی حکومت

معز الدولہ اور اُس کے بھائی سب شیعہ تھے اس لیے معز الدولہ نے مستکفی کو اندھا کرنے

کے بعد جاہا کہ کسی علوی فاطمی کو تخت خلافت پر بٹھائے لیکن اُس کے بعض مشیروں اور مصاحبوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی جو عظمت و عزت اپنی قوم اور شیعوں میں ایسی ہے وہ ہرگز باقی نہ رہے گی بلکہ پھر سب لوگ اُس خلیفہ ہی کی اطاعت کریں گے اور آپ کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ لیکن عباسی خلیفہ ہوگا تو آپ کو سب اسی طرح شیعیت کا سر پرست اور اپنا سردار سمجھتے رہیں گے معزالدولہ نے اس مشورہ کو پسند کیا اور مطیع اللہ عباسی کو تخت نشین کیا اور ستودینار روزانہ اُس کی تنخواہ مقرر کر کے خود سیباہ و سفید کامانک رہا۔ ۳۴۱ھ میں شہر بغداد کے اندر شیعوں کے ایک خاص فرقہ نے اپنے بانی امام کی علانیہ تبلیغ کی جو تاسخ کا قائل تھا۔ ان میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ مجھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح ہے اُس کی بیوی نے کہا کہ محمد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح ہے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ مجھ میں جبرائیل کی روح ہے لوگ اُن کا بھی ادب کھنے لگے کہ اپنے آپ کو اہل بیت سے نسبت دیتے ہیں۔ معزالدولہ نے کوئی تعرض نہ کیا۔ ۳۵۱ھ میں بغداد کے اندر شیعوں کا اس قدر زور ہو گیا کہ معزالدولہ دینی نے جامع مسجد بغداد کے دروازہ پر ایک عبارت لکھوائی جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام پر لعنت کی گئی تھی (نعمذ باللہ)۔ معزالدولہ نے ۱۸ رجب ۳۵۱ھ کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا اور اس عید کا نام عید خرم غدیر بتجویز کیا۔ خوب دُھول بجائے گئے اور خوشیاں منائی گئیں۔ تیاریاں اس عید کے لیے مقرر کرنے میں یہ مصلحت بھی مد نظر تھی کہ اسی روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے عید غدیر کی اس ایجاوے نے شیعوں میں خوب رواج پایا اور آج تک بھی اس کا رواج موجود ہے۔

عشر محرم اور محرمِ تحریر کی ابتداء

۳۵۲ھ کے شروع ہونے پر ابن ابیہر معزالدولہ مذکور نے حکم دیا کہ ۱۰ محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں تمام مومنان میں بند کر دی جائیں اور بیع و شرا بکل موقوف

سہے اور فہر و دیہات کے تمام آدمی ماتمی لباس پہنیں۔ علامہ فوجہ کریں۔ عورتیں اپنے بال کھولے چہروں کو سیاہ کیے اور کپڑوں کو چھانٹے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیے پڑھتی منہ فوجتی اور چھاتیاں پٹیتی ہوئی نکلیں۔ شیعہوں نے بخوشی اس حکم کی تعمیل کی مگر اہلسنت دم بخود اور خاموش رہے اور اس لیے کہ شیعہوں کی حکومت تھی کچھ نہ کہہ سکے ۳۵۳ھ میں پھر اسی حکم کا اعادہ کیا گیا اور اہل سنت کو بھی خاص طور پر اس کی تعمیل کا حکم دیا گیا۔ اہل سنت اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے چنانچہ شیعہوں اور سنیوں میں فساد اور بہت بڑا کشت و خون ہوا۔ اس کے بعد شیعہوں نے ہر سال اس رسم کو بجالانا ضروری سمجھا اور آج تک اس پر عامل ہیں۔ ہندوستان کے اہل سنت والجماعت کہلانے والوں کی بے غیرتی قابلِ داد ہے کہ ہر سال تعزیتے بناتے ہیں اور مطلق نہیں شرماتے ۳۵۴ھ میں معزالدولہ فوت ہوا اور فوت ہوئے وقت اپنے بیٹے معزالدولہ کو اپنا قائم مقام بنالیا۔ گویا حکومت و سلطنت سب دلیلوں کی ملکیت تھی خود ہی وہ اپنا دلی عہدہ مقرر کرتے تھے اور خلیفہ شاہ شطرنج سے نیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ ان دلیلوں نے دربار خلافت اور خلیفہ عباسی ہر مسئلہ کی ہر بعض صوبوں کی بغاوتوں کو بھی فرو کیا اور کاروبار سلطنت کو رونق دی لیکن وہ سب انھیں کی ذاتی ترقی تھی۔ عباسی خلیفہ کی حیثیت دن بدن ذلیل اور بے حقیقت ہوتی جاتی تھی۔ خراسان۔ ایران۔ فارس وغیرہ کے تمام علاقے دلیلوں کے قبضے میں تھے جن پر خلیفہ کا براہِ راست کوئی اثر و اقتدار و اختیار مطلق نہ تھا۔

شام و مصر میں شیعہ حکومت

۳۵۵ھ میں دولتِ اخیسیدہ کا مصر میں غارتہ ہوا اور یہ ملک عبیدیوں کے قبضے میں آیا عباسی خلیفہ کلثوم خطبوں سے خارج ہوا۔ ۳۵۹ھ میں مصر کے اندر جامع ازہر کی تعمیر ہوئی جو عبیدی حاکم نے بطور دفتر میں راج اس غرض سے تعمیر کرائی کہ ممالک مشرقیہ میں شیعہ دعوت کا مرکزی دفتر اور دعا و تلقاب کی تعلیم کا کام دے ۳۶۶ھ میں دمشق کے اندر بھی شیعہ حکومت

تاقم ہو گئی۔ ۳۶۲ھ میں عزالدولہ نے مطیع اللہ کو معزول کر کے اُس کے بیٹے طالع اللہ کو تخت نشین کیا۔ خلیفہ مطیع اللہ عباسی معزول ہونے کے بعد اپنے کپڑے اور برتن بچ بچ کر اپنی گزند کرنے لگا اور عمر ۳۶۳ھ میں مر گیا۔

شیعوں کی حکومت کا عروج

افریقہ۔ مصر۔ شام۔ حجاز۔ یمن۔ بحرین۔ عراق۔ ایران۔ فارس۔ خراسان وغیرہ میں شیعیت کا خوب زور شور ہو گیا بغداد میں عزالدولہ نے منادی کرادی کہ کوئی شخص نماز تراویح نہ پڑھے ۳۶۵ھ میں عضدالدولہ دہلی جہان کے سفر سے واپس آیا تو عباسی خلیفہ اُس کے استقبال کو بغداد سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ کہ کسی عباسی خلیفہ نے اس طرح کسی کا استقبال کیا ہو ۳۶۷ھ میں عضدالدولہ فوت ہوا اور اُس کی جگہ اس کا بیٹا صمصام الدولہ دہلی نائب السلطنت بن گیا ہوا ۳۶۷ھ میں فرقہ باطنیہ اسماعیلیہ نے بغداد میں ایک سیاسی انجمن تاقم کی جس کے ممبر خواں نصفا کہلاتے تھے۔ ۳۸۱ھ میں طالع اللہ عباسی کو بھی معزول کر کے قید کر دیا گیا اور قادر باللہ عباسی کو دیلیوں نے تخت پر بٹھایا۔ ۳۹۳ھ میں مصر کے شیعہ سلطنت کے گورنر دمشق نے دمشق میں ایک سُنی امیر کو گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں تشہیر کیا ایک منادی ساتھ ساتھ اعلان کرتا جاتا تھا کہ یہ اُس شخص کی سرسب سے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھے اس کے بعد اُس سُنی امیر کو شہید کر دیا گیا۔ ۳۹۵ھ میں حاکم عبیدی شاہ مصر نے مصر میں بہت سے علماء کو قتل کرایا اور مسجدوں کے دروازوں اور شارع عام پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالیاں لکھ کر لگائیں اور اعلان کو حکم دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو علی رؤس الاشہاد گالیاں دی جائیں۔ ۳۹۶ھ میں حاکم عبیدی شاہ مصر نے حکم دیا کہ جہاں کہیں میرا نام لیا جائے خواہ بازار ہو یا کوئی جلسہ ہوسنے والا ادب کے لیے کھڑا ہو جائے پھر سجدہ کرے۔ محمد بن اسماعیل نو شکیں ایک دزدی انضباط تھا اس نے ۴۰۰ھ میں ایک کتب لکھی جس میں مصر کے فرمانروا

حاکم عبیدی کو خدا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یہ کتاب جامع ازہر میں سنائی گئی تو عام لوگوں میں درزی مذکور کے خلاف ایک جوش پیدا ہوا۔ اوشیعوں نے بھی اس کتاب کو ناپسند کیا یہاں تک کہ درزی مذکور کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ حاکم عبیدی نے عوام کے جوش اور مخالفت کو مد نظر رکھتے ہوئے محمد بن اسماعیل درزی کو اپنے پاس خفیہ طور پر بلایا اور شام کے ملک میں اپنا داعی بنا کر بھیج دیا۔ اُس نے ملک شام میں پہنچ کر حاکم عبیدی کی الوہیت کا عقیدہ پھیلانا شروع کیا۔ یہاں عراق سے آئے ہوئے تنوخیوں نے جو باطنی فرقہ کے پیرو تھے اُس کی دعوت کو قبول کر لیا اور یہ لوگ درزی کی نسبت سے در درزی کہلانے لگے۔ یہ لوگ آج تک بھی شام کے ملک میں موجود ہیں۔ ۱۸۳۷ء میں حاکم عبیدی فرمانروائے مصر اپنے دعویٰ الوہیت کی وجہ سے قتل ہوا۔ اسی سال اس کا داعی محمد بن اسماعیل درزی بھی مارا چکا تھا اور حاکم عبیدی نے اس کی جگہ دوسرا داعی حمزہ بن علی بھیج دیا تھا حمزہ نے دروزیوں کے عقیدہ میں بہت کچھ ترمیم کر دی مگر اُن کا نام دروزی ہی رہا۔ ۱۸۴۸ء میں جلال الدولہ دہلی میر لا مراد نائب السلطنت بغداد نے حکم جاری کیا کہ نمازیں بیچ وقت کے لیے مسجدوں میں اذان نہ بجاوے اور بجائے اذان کے نقارہ بجایا جائے۔ خلیفہ قادر باللہ نے اس بدعت کو سخت ناپسند کیا اور جلال الدولہ سے اس حکم کے منسوخ کرنے کی فرمائش کی جلال الدولہ نے یہ حکم خلیفہ کے کہنے سے منسوخ تو کر دیا مگر خلیفہ سے ناراض ہو گیا۔ خلیفہ جلال الدولہ کی ناراضی سے ڈرا اور چند روز کے بعد نقارہ بجنے کی اجازت دی۔ چنانچہ جلال الدولہ نے نقارہ بجنے کا حکم دوبارہ جاری کیا اور بجائے اذان نقارہ بجنے لگا۔ ۱۲۶۲ھ کو قادر باللہ عباسی نے وفات پائی اور اُس کا بیٹا قائم باللہ تخت نشین ہوا۔ قادر باللہ کے تمام عہد خلافت میں بغداد کے اندر شیعہ شیعہوں کے سبکدوش رہے۔ قائم باللہ کے تخت نشین ہونے کے بعد سنیوں پر شیعوں نے اور بھی زیادہ مظالم شروع کر دیے اور سنیوں کی زندگی پہلے سے زیادہ تلخ ہو گئی۔ سحر زمانے میں سلطان محمود غزنوی نے وفات پائی اور سلجوقیوں نے ماوراء النہر اور خراسان میں اپنی حکومت قائم کی۔ مکہ معظمہ اور حجاز پر مصر کے عبیدیوں یعنی شیعوں کا قبضہ

ہو چکا تھا۔ اسی زمانہ میں اندلس کی خلافت کا بھی خاتمہ ہوا اور وہاں خاندان بنو امیہ کی زیر دست سلطنت پارہ پارہ ہو کر اندلس میں چھ سات چھوٹی چھوٹی اسلامی سلطنتیں یا ریاستیں قائم ہو گئیں جو آپس میں دست درگربان رہنے لگیں۔ ۴۲۹ھ میں جلال الدولہ دہلی نے عباسی خلیفہ سے ملک الملوک کے خطاب کی فرمائش کی اور خلیفہ کو مجبوراً یہ خطاب دینا پڑا حالانکہ وہ اس خطاب کو نہ بہا شرک اور برا جانتا تھا۔ بغداد کے شیعوں نے سلجوقیوں کی برہمستی ہوئی طاقت کو دیکھ کر چاہا کہ بغداد پر بھی عبیدی شیعوں کا قبضہ کرادیں۔ اور عبیدی شیعوں نے بحرین، بلوچستان، افغانستان، سندھ اور فارس وغیرہ صوبوں میں اپنے خفیہ ایجنٹ اور داعی پھیلا رکھے تھے اور تمام عالم اسلام میں شیعہ سلطنت قائم کرنے کی فکریں تھے۔

دیلیوں کا زوال اور سلجوقیوں کا عروج

اسی حالت میں طغرل بیگ سلجوقی نے جو متبع کتاب و سنت کا شخص تھا ۴۳۷ھ میں بغداد اگر اور دیلیوں کے اقتدار کو مناکر عباسی خلیفہ کو اپنی حمایت میں لیا اور اس طرح شیعوں کے منصوبے سب خاک میں مل گئے اور ان کے عزائم ناقص و ناتمام رہ گئے۔ ۴۳۸ھ میں مراکش کے اندلسیوں نے مرابطین کی ابتدا ہوئی جو کتاب و سنت کی متبع حکومت تھی۔ ولایت موصل دیلمی شیعوں نے آخر میں عبیدیوں کو پسور کر دی تھی۔ ۴۵۴ھ کو جب کہ سلطان طغرل سلجوقی ہمدان کی بغادت فرد کرنے گیا ہوا تھا شیعوں نے موصل سے فوجیں لاکر بغداد پر قبضہ کر لیا اور ۸ رذیقہ ۴۵۵ھ کو جامع مسجد میں مصر کے عبیدی خلیفہ کا خطبہ پڑھا گیا۔ مسجدوں میں شیعوں کی مخصوص اذانیں دی گئیں۔ خلیفہ کے وزیر اعظم کو کچر کر صلیب پر چڑھا دیا گیا اور بغداد کے سکینوں پر انواع و اقسام کی حقوتیں روا رکھی گئیں۔ قائم باہر اللہ اور اُس کی بیوی کو بغداد سے باہر کسی مقام میں قید کر دیا گیا اور قہر خلافت کو شیعوں نے خوب دھڑی دھڑی کر کے لٹا۔ یہ خبر سن کر سلطان طغرل بیگ سلجوقی بغداد کی جانب روانہ ہوا رذیقہ ۴۵۵ھ کو بغداد پہنچا۔

شیعہ بغداد سے بھاگ گئے۔ سلطان نے خلیفہ کو پھر بغداد میں لا کر تخت خلافت پر بٹھایا۔
 کو سلطان مغزل بیگ سلجوقی نے وفات پائی اور اُس کا جینجا سلطان الپ ارسلان چچا کا قائم مقام
 ہوا۔ دلیلیوں کے بعد عباسی خلیفہ کے سر پرست اور طرابلس سلطان سلجوقی ہو گئے۔ چونکہ سلجوقی
 خلیفہ عباسی سے کوئی بڑی اختلاف نہیں رکھتے تھے اور خلیفہ کے دشمن نہ تھے لہذا اس تبدیلی
 سے خلیفہ کے اثر و اقتدار میں ترقی ہوئی اور سلجوقیوں نے لوگوں کے لیے خلیفہ کے احکام
 کی تعمیل کو بھی ضروری قرار دے کر خود بھی علی طرد پر اپنے آپ کو خلیفہ کا فرمانبردار ثابت کیا۔ سلجوقیوں
 نے ترکستان، خراسان، فارس، عراق و آذربائیجان و شام وغیرہ کے تمام علاقے فتح کر کے ایک
 زبردست سلطنت قائم کر لی۔ لہذا مسلمانوں کو بہت راحت پہنچی۔ کتاب و سنت کی پیروی
 آزادی سے ہونے لگی اور دلیلیوں کے زمانہ کی بہت سی خرابیاں دہر ہو گئیں۔ سلاطین سلاطین
 امرائے دیار سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ ۴۶۲ھ میں محمد بن ابی ہاشم والی مکہ نے مصر کے جدید
 بادشاہ کا نام خطبہ سے نکال کر خلیفہ قائم بامر اللہ اور سلطان الپ ارسلان کا نام داخل کیا اور
 مکہ معظمہ میں شیعہوں کی اذان بھی موقوف کر دی۔ اسی طرح حلب میں بھی خطبہ اذان تبدیل ہوئی۔
 سلطان الپ ارسلان بڑا دیندار پاک طینت اور بہادر سلطان تھا۔ اُس نے ۴۶۳ھ میں
 وفات پائی۔ اُس کے بعد اُس کا بیٹا ملک شاہ سلجوقی باپ کا قائم مقام ہوا۔ یہ بھی پانچواں
 کی طرح علم دوست اور پابند شرع سلطان تھا۔ ۴۶۷ھ میں خلیفہ قائم بامر اللہ فوت اور
 مقتدی بامر اللہ خلیفہ ہوا۔ حسن بن صباح نے سیستان کے قلعہ الموت میں باطنی سلطنت
 کی بنیاد ۴۸۳ھ میں قائم کی اسی سال جیساٹیوں نے اندلس کا بڑا حصہ مسلمانوں سے فتح کر لیا
 ۴۸۴ھ میں جزیرہ صقلیہ (سسیلی) مسلمانوں کے قبضہ سے نکلا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون ۴۸۵ھ
 میں ملک شاہ سلجوقی نے وفات پائی اور ۴۸۷ھ میں خلیفہ مقتدی بامر اللہ فوت اور مستنصر بامر اللہ
 عباسی تخت نشین ہوا۔ سلجوقی اگرچہ خلفائے عباسیہ کی سیادت کو تسلیم کرتے اور ان کی تعظیم
 محکم میں کوتاہی روا نہ رکھتے تھے لیکن اصل حکومت انہیں کے ہاتھ میں تھی ملک شاہ سلجوقی

کی وفات کے بعد اس کی اولاد میں لڑائی جھگڑے شروع ہوئے ان لڑائی جھگڑوں کے باوجود مسلمانوں میں کسی دوسرے کو حکومت حاصل کرنے اور سلجوقوں سے حکومت چھین لینے کی جرات نہ ہوئی لیکن پانچویں صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے ہی پہلے یعنی ۵۹۰ھ سے ۵۹۵ھ تک پانچویں صدی کے آخری عشرہ میں ایک طرف تو قہستان و سیستان کے علاقے میں باطنیوں یا فرائیوں کی ایک چھوٹی سی سلطنت جو آئندہ ڈیڑھ سو سال تک مسلمانوں کے لیے بڑی اذیت رساں ثابت ہوئی قائم ہو گئی۔ دوسری طرف یورپ کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف متعدد تفرق ہو کر اور انڈس کی اسلامی حکومت کو کمزور و ناتواں بنانے کے بعد جرات ہوئی کہ وہ ملک شام پر حملہ آوری شروع کریں یعنی اسی عشرہ میں صلیبی لڑائیوں اور عیسائیوں کی چڑھائیوں کا سلسلہ جاری ہوا جو آئندہ تین سو سال تک جاری رہا۔

تبصرہ ڈوھائی سو سال سے زیادہ مدت کے واقعات کی نسبت اس باب میں جو اشارات درج ہو چکے ہیں ان سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں۔

خاندان عباسیہ نے موسیٰ النسل ایرانی سرحدوں کو حملہ خدات کے طور پر عربی سرحدوں کا ہمسریہ کر نظام حکومت میں دور قریب طاقتیں پیدا کر دی تھیں مقتضی باللہ عباسی نے ترکوں کی ایک تیسری طاقت پیدا کی جس کا اثر ایرانیوں پر کم اور عربوں پر زیادہ پڑا اور بہت جلد عربوں کی اہمیت بالکل فنا ہو گئی ساتھ ہی نظام سلطنت بھی درجہ بدرجہ ہو گیا۔ ایرانیوں کے دہلی خاندان نے قابو لیا عباسی خلافت کو شیعہ حکومت میں تبدیل کیا۔ دیلمیوں کا دورہ دورہ ۳۰۰ سو سال تک رہا اور اس عرصہ میں سنیوں کو انواع و اقسام کی ذلتیں اور اذیتیں سہنی پڑیں اس کے بعد ترکوں کے سلجوقی خاندان نے دیلمیوں کو مٹا کر ان کی جگہ غوجہیں لی۔ یہ سلجوقی سنی تھے لہذا ان کی حکومت میں سنیوں کو اطمینان کا سانس لینا نصیب ہوا۔

جب تک سلطنت عباسیہ کی مرکزی حیثیت قائم رہی اور خلفائے عباسیہ کی شوکت و طاقت اعلیٰ درجہ پر رہی علویوں کے خرم و اور بغاوتوں کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ جب ترکوں۔ دیلمیوں اور

سلجوقیوں نے نظام خلافت کو درہم برہم کر دیا اور افریقہ و مصر و یمن و بحرین و فارس و خراسان و مادراہنہ و سندھ و قہستان و آذربائیجان وغیرہ صوبے خود مختار ہو گئے اور شام و حلب پر بھی سیادت قائم نہ رہی تو علویوں کی سرگرمیاں بھی ختم ہو گئیں۔ بنو امیہ کی بربادی میں علوی اور عباسی دونوں شریک تھے جن میں علوی زیادہ پیش پیش اور سرگرم نظر آتے تھے اور عباسیوں کی حیثیت ثانوی تھی لیکن عباسی بازی لے گئے اور علوی دیکھنے کے دیکھتے رہ گئے۔ عباسیوں کے خلاف علویوں نے پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش اور عزم و ہمت کے ساتھ کام شروع کیا اور دو سو سال کی مسلسل کوششوں کے بعد عباسیوں کی سلطنت کو ادھوا اور کردار بند نے پائے تھے کہ دربار خلافت پر دہلی قابض ہو گئے۔ افریقہ و مصر میں عبید اللہ عباسی النسل نے عبیدی سلطنت قائم کی۔ بحرین میں قرامطہ، مادراہنہ اور خراسان میں سامانی فارس و قہستان میں صفاری، اصفہان، طبرستان میں ایرانی اپنی اپنی حکومتیں قائم کرنے میں کامیاب تھے۔ یمن میں زیادہ حکومت قائم ہوئی جس کو اموی حکومت کہنا چاہیے۔ دیار بحر میں کردوں کی حکومت قائم ہوئی اور چند روز کے بعد مذکورہ زیادہ سلطنت کے ایک حصہ کو الگ کر کے شیعوں نے اپنی زیدیہ حکومت قائم کی۔ سندھ اور شام وغیرہ میں بھی ترکوں اور غیر علویوں نے اپنی ریاستیں قائم کیں اور علویوں کو اپنی کوئی مستقل حکومت قائم کرنے میں سراسر ناکامی ہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ آخر میں حسن بن صبل نے قہستان و تیان میں اپنی ریاست قائم کی وہ بھی علوی نہ تھا۔

عبداللہ بن سبائے مسلمانوں میں نسلی اور خاندانی رقابتوں کے جذبہ کو بیدار کر کے جو فساد برپا کیا تھا اس کے نتیجے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے فتنوں کا دروازہ کھل گیا اور اسلامی ریاست و سلطنت کو خالص اسلامی اصول پر قائم ہونے کا موقع میسر نہ آ سکا۔ اس ریاست و امارت کے لیے جو محرکہ آرائیاں جوئیں انھوں نے اسلامی عقائد و اعمال و عبادات میں بھی انواع و اقسام کے محنتے برپا کیے اور میکروں و فرقتے اس سلسلہ میں پیدا ہوتے رہے جن کی طرف اوپر جا بجا اشارہ ہوتا رہا ہے۔ کوئی سمجھدار اور منصف مزاج شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا

کہ یہ جس قدر فرقہ اور فرقے پیدا ہوئے سب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف سے غفلت اختیار کرنے کا نتیجہ تھے مسلمانوں نے عام طور پر کسی وقت بھی قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی غفلت سے زبانی انکار نہیں کیا بلکہ ہمیشہ ان دونوں اصلی چیزوں کو واجب العمل کہتے لیکن عملی طور پر مسلمانوں کہلانے والوں کی بڑی تعداد کتاب و سنت سے غافل اور کتاب و سنت پر عامل ہونے سے انکار کرتی رہی اس دنیا میں چونکہ نتائج ہمیشہ اعمال پر مرتب ہوتے ہیں لہذا مسلمانوں کے عملی انکار نے جو انھوں نے کتاب و سنت کے خلاف کیا ان کے لیے وہ اذیت رساں نتائج پیدا کیے جن کا اوپر ذکر ہوا۔ اگر مسلمان دنیا کو دین پر مقدم نہ کرتے۔ اگر نسلی اور خاندانی عصبیت کو رضائے الہی کے مقابلہ میں کوئی اہمیت نہ دیتے۔ اگر سلطنت و حکومت کو کسی خاص شخص یا خاص خاندان کی ملکیت قرار نہ دیتے بلکہ اُس کو ایک امانت اور تمام مسلمانوں کی مشترکہ چیز سمجھتے۔ اگر قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنا طمع نظر رکھتے۔ اگر جذبات اور خواہشات نفسانی کے مغلوب اور اغوائے شیطانی سے متاثر نہ ہوتے تو ساری دنیا راحت و طینت اور امن و امان سے لبریز ہو کر جنت کا نمونہ بن جاتی لیکن ایسا نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا اس دنیا میں کفر و اسلام اور نور و ظلمت کی کشمکش قیامت تک جاری ہے گی۔ خوش قسمت وہی لوگ ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنا کر دنیا اور آخرت کی کامیابی و مقصد درمی حاصل کرتے ہیں اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ تھمہ مکے واقعات کی نسبت اوپر نہایت مجمل طور پر اشارات درج ہو چکے اب اسی مذکورہ زمانہ کے متعلق علمی سرگرمیوں اور مذہب و عقیدے کی پیچیدگیوں کا بھی جن کو فتنوں کے نام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ تذکرہ کیا جاتا ہے۔

مذہبی حالات پر ایک نظر

جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے جسری مہری کے شروع میں یونانی فلسفہ اور دوسرے علوم

کی اشاعت کے سبب اسلامی عقاید پر بحث آنے لگے تھے اور عقائد کے متعلق اجتہادی اختلاف نے بعض گروہ پیدا کر دیے تھے اسی طرح اہمال و عبادات اور حقوق و فرائض کے متعلق بھی اختلافات نمایاں ہو چکے تھے۔ ان اندرونی اختلافات میں کوئی خطرہ اور اندیشہ اسلام کے لیے نہ تھا بلکہ اسلام نے فطرت انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے عین حق و حکمت کی بنا پر اپنے اندر ایسے اختلافات کی خود گنجائش رکھی ہے اور اسی اختلاف کو رحمت بتایا ہے۔ لیکن یہ اختلافات رحمت اُسی وقت تک ہو سکتے ہیں جب تک کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مد نظر رکھا جائے اور اُسی کی روشنی میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا جائے جب مسلمان کتاب و سنت کی روشنی سے جدا ہو جائیں گے اسی وقت صراطِ مستقیم سے جدا ہو کر ہلاکت کی راہوں پر آجائیں گے۔ دربارِ خلافت اور خلفائے عہد کو دوسرے فلسفوں اور دوسرے علوم و فنون کی طرف زیادہ متوجہ دیکھ کر علمائے ربانی میں سے بھی اکثر کی توجہ اُسی طرف مبذول ہو گئی اور کتاب و سنت کی پابندی مسلمانوں میں ڈھیلی اور کمزور پڑ گئی۔ اسی کا یہ اثر ہوا کہ عبادات و معاملات سے تعلق رکھنے والے مسائل کے اعتبار سے بھی لوگوں میں گروہ بندی اور عصبیت پیدا ہو گئی اور اس گروہ بندی میں کتاب و سنت کی اہمیت کو فراموش کر کے ہر شخص اپنے ہی استاد اور اپنے ہی گروہ کے فتوؤں کو ترجیح دینے لگا اور تمام تر محنت اس بات میں صرف ہوئے گی کہ کسی طرح ہمارے استاد اور ہمارے گروہ کا قول صحیح اور درست اور مرجع ثابت ہو۔

وَ اِذَا دُعُوا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَرِيقٌ
مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ○
اور جب اُن کو خدا اور رسول کی طرف بلایا
جائے کہ وہ اُن کے اختلافات کا فیصلہ
کریں تو اُن میں سے ایک فریق اس سے
گریز کرتا ہے۔ (النور - رکوع ۶)

اگر عصبیت اور گروہ بندی پیدا نہ ہوتی تو ہر شخص کی کوشش یہ ہوتی کہ جو قول کتاب و سنت کے موافق ہو اُسی کو صحیح تسلیم کیا جائے خواہ کسی کا قول ہو۔ اگر یہ سختی بات ہوتی تو ہر گروہ گروہ

فقہی مذاہب الگ الگ پیدا نہ ہوتے اور مسلمانوں کو صرف مسلمان کہلانے کے سوا خفی مالکی شافعی وغیرہ نسبتوں کی ضرورت پیش نہ آتی لیکن پہلی بات یعنی گروہ بندی چونکہ موجود ہو گئی تھی لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ تیسری صدی کے خاتمہ اور چوتھی صدی کی ابتدا میں چار فقہی مذاہب الگ الگ متبعین و شخص ہو گئے اور پانچویں صدی ہجری کے خاتمہ پر خانہ کعبہ میں شافعی اور شیعہ الگ الگ مصلے قائم ہوئے اس سے پہلے مکہ معظمہ میں مصر کی شیعہ حکومت کا اثر غالب تھا جب مصر کی شیعہ حکومت کا اثر غالب تھا جب مصر کی شیعہ سلطنت میں کمزوری نمایاں ہوئی اور خلیفہ بغداد کی سیادت بھی مکہ میں تسلیم کی جانے لگی تو شیعوں اور سنیوں کے الگ الگ مصلے مقرر ہوئے اس زمانہ کا عباسی خلیفہ چونکہ شافعی مذاہب کا پیرو تھا لہذا سنی مصلے کا نام شافعی مصلے ہوا۔ چھٹی صدی ہجری کے وسط میں مالکی جنفی۔ حنبلی مصلے بھی الگ الگ قائم ہوئے اور اسی کے قریبی زمانہ میں یمن کے شیعہ خاندان زیدین نے بھی اپنا الگ مصلے قائم کیا۔ ایک مصلے کسی سلطان یا اُس کے وزیر کے نام سے قائم تھا اس طرح خانہ کعبہ میں سات مصلے قائم ہو گئے۔ جن میں پانچ منقبیوں کے اور دو شیعوں کے تھے۔ پانچ سو سال تک خانہ کعبہ میں کوئی خاص مصلے نہ تھا۔ پانچ سو سال کے بعد مسلمانوں نے اس بدعت کو گوارا کر لیا۔ اس جگہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نواب عمن الملک سید محمد علی خاں بہادر مرحوم کی کتاب "تعلیٰ اور عمل بالحدیث" کے چند صفحات کا اقتباس انھیں کے الفاظ میں درج کر دیا جائے جو حقیقت اصلہ کے ذہن نشین کرانے کیلئے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ دہو ہذا۔

مذاہبِ اربعہ کے رواج اور ترکِ اجتہاد کا سبب

نتیجہ تابعین کے زمانہ میں حدیث و فقہ کی تعلیم و تعلم کی صورت تو وہی تھی جو تابعین کی تھی لیکن اُس وقت میں سبب کثرت مسلمانوں کے اور شرع ہونے بھگڑے اور فساد کے اور جاہل ہو جانے خلفائے وقت کے اور شائع ہونے بھوٹ اور افتراء کے اور واقع ہونے اختلاف کے

اللہ نے لوگوں کو مسائل کے جمع کرنے اور اصول و قواعد کے منضبط کرنے اور ارکان اور آداب عبادات کی تشریح کرنے اور اجتہاد اور استنباط اور استخراج کے قاعدے ترتیب دینے پر غائب کیا اور اس وقت کے تیک اور پاک لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تدوین کا شوق دیا چنانچہ دوسری صدی کے اوسط سے جس شہر میں جو نامی فقیہ اور عالم تھے ان میں بعض بعض نے حدیث کی تالیف پر اور فقہ کی تدوین پر کرنا بھی اور مسائل کا جمع کرنا شروع کیا چنانچہ مکہ میں ابن جریر اور ابن عیینہ نے اور مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن عبد الرحمن ابن ابی ذہب نے اور کوفہ میں ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بصرہ میں ربیع ابن صلیح نے اول اول حدیث میں تالیف کی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے فقہ کی تدوین شروع کی۔

سب سے پہلے حنفی مذہب کی بنیاد پڑی اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خدا نے اجتہاد اور استنباط مسائل اور استخراج فروعات کی ایک خاص قسم کی استعداد دی تھی اور وہ زہد و ورع میں بھی کامل تھے پس انھوں نے اپنے شہر کے امام و فقیہ ابراہیم نخعی کی احادیث اور اقوال اور روایات پر اپنے مذہب کی بنیاد قائم کی اور انھیں کے اصول پر استخراج کرنا جزئیات مسائل کا شروع کیا چنانچہ یہ لمبرجونی اس شخص پر ظاہر ہے جس نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آلتا را و جامع عبد الرزاق اور مصنف ابی بکر ابن شیبہ کو دیکھا ہے اور بھرا ابراہیم نخعی کے اقوال کو امام ابو حنیفہ کے مذہب سے ملایا ہے بغرض جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس طور پر فقہ کی تدوین شروع کی تب لوگوں نے ان کی طرف رغبت کی اور ان کے اصول و فروع کو پسند کر کے اُسے دیکھا اور فقہائے کوفہ نے ان کے اجتہاد کو قبول اور ان کے استخراجی مسائل پر عمل کیا اور جب تافہنی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد و شاگردان کے ہو گئے تب پہلے شاگرد کی امارت اور اقتدا کے سبب سے اور دوسرے شاگرد کے علم اور تالیف کی برکت سے امام کا مذہب سارے عراق اور خراسان اور ماوراء النہر میں پھیل گیا۔

حنفی مذہب کے بعد دنیا دہ مالکی مذہب کی پڑی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور فقہ اور

زہد و پرہیزگاری میں بڑے مشہور تھے اور ان کو احادیث نبوی بہت سی یاد تھیں اور وہ ان کے ضعف اور قوت سے بھی بخوبی واقف تھے چنانچہ انہوں نے نہایت عمدہ اور صحیح اور جامع کتاب حدیث کی لکھی جس کا نام موطا ہے اُس کی قبولیت اعلیٰ درجہ پر پہنچی اور ہزاروں آدمیوں نے اُس وقت کے اُس کی سند امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی پس امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اُس کتاب کی برکت سے ایسا فائدہ لوگوں نے پایا کہ جس کا کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔ پس جہاں جہاں ان کے اصحاب اور شاگرد پہنچے اور ان کی کتاب کو لوگوں نے دیکھا ان کے مذہب پر عمل کرنا شروع کیا پھر تو ان کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے مذہب کے اصول اور دلائل کو ترتیب دیا اور ان کی کتاب کے خلاصے کیے اور ان کے کلام اور فتوؤں کی شرح کی یہاں تک کہ آخر ان کا بھی ایک جدا مذہب قرار پایا اور اُنوح مغرب کی طرف جہاں ان کے تلامذہ زیادہ ہوئے مالکی مذہب چل گیا۔ ان دونوں مذہبوں کی بنیاد پر چلی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے انھوں نے دونوں مذہبوں کے اصول و فروع کو دیکھ کر اور ان کے کلیات و جزئیات پر نظر کر کے ان باتوں کو جو ان مذہبوں میں ناقص تھیں پورا کیا اور انہی طرز سے اصول اور قواعد کو ترتیب دیا۔ امام شافعی نے سب سے اقل ایک کتاب اصول کی تالیف کی اور اس میں احادیث مختلف کے جمع کرنے کے قاعدے مرتب کیے اور احادیث مرسل اور منقطع پر استناد کرنے کا بغیر پائے جانے اُس کی شرائط کے التزام نہ کرکے کیا چنانچہ جو کچھ انھوں نے حنفی اور مالکی مذہب سے اختلاف کیا اکثر ان باتوں میں تھا۔

۱۔ احادیث مرسل اور منقطع پر استناد نہ کرنا: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حنفی اور مالکی مذہب والوں کو بعض احادیث مرسل اور منقطع پر استناد نہ کرتے ہوئے دیکھ کر یہ معمول قائم کیا کہ ایسی احادیث پر جب تک اُس کی شرائط پائی نہ جائیں سند نہ کی جائے اس لیے کہ طرق حدیث کے جمع کرنے سے بخوبی ظاہر ہوا کہ بعض احادیث مرسل بعض بے اصل ہیں اور بعض مسند کے مخالف ہیں۔

۲۔ احادیث مختلفہ کے جمع کرنے کے معمول قائم کرنا: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اتحاد کی وہ کثرت نہ تھی جو ان کے زمانہ میں ہوئی اس لیے کہ ہر شہر کے سہنے والے اپنے ہی شہر کے

حاملوں اور اماموں سے احادیث کو اخذ کر گئے اور انہیں کو روایت کرنے مگر جب علم کی تدوین شروع ہوئی اور لوگوں نے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر احادیث کو سیکھا اور متفرق لوگوں کو جو حدیثیں یاد تھیں ان کو سنا تو احادیث کی کثرت ہو گئی اور پھر ان میں اختلاف بھی معلوم ہوا تو ہر دوری ہوا کہ اس اختلاف کے رفع اور احادیث مختلفہ کے جمع کرنے کے قاعدے تقریر کیے جائیں چنانچہ اسی واسطے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اصول کی کتاب تالیف کی۔

۲۔ احادیث صحیحہ کے ترک کرتے سے پرہیز کرنا: پچھلے لوگوں نے جن جن بزرگوں سے فقہ کو حاصل کیا اور جن کے اقوال پر اپنے مذہب کی بنیاد قائم کی ان کو اس وقت تک بعض احادیث صحیحہ نہیں پہنچیں اور ان کو سبب نہ معلوم ہونے ان احادیث کے جن سے مسائل بہ تصریح نکلتے تھے قیاس سے کام لینا پڑا پس جب کہ امام شافعی نے دیکھا کہ بعض احادیث صحیحہ پر عمل کرنا پچھلے مذہبوں میں بہ مجبوری رہ گیا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امر کو صاف بیان کیا کہ وقت مل جانے حدیث صحیحہ کے قیاس کو چھوڑ دینا اور حدیث صحیحہ پر عمل کرنا ضروری ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ یہ طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین کا تھا کہ وہ ہمیشہ احادیث کی جستجو کرتے جب کوئی حدیث نہ ملتی تب استدلال اور قیاس سے کام لیتے اور اگر دیکھتے کہ ان کو حدیث پہنچ جاتی تو اسی وقت قیاس کو چھوڑ دیتے اور عمل بالحدیث کرنے لگتے۔ اس بات سے کہ امام ابو حنیفہ یا امام مالک وغیرہ کو سب احادیث پر اطلاع نہیں ہوئی درحقیقت ان کی پاکی اور بزرگی اور علم پر کچھ الزام نہیں آتا اس لیے کہ اس وقت تک وہ مادہ احادیث کا نہ تھا جو کچھ کر کے امام شافعی کو ملا اور اس کا ہر علم حقیقہ حنیفیہ نے خود کیا ہے چنانچہ امام شعراء دیلمی لکھتے ہیں کہ (ان عند ابی حنیفہ فی کثرۃ القیاس عدم بلوغ الاحادیث الیہ فی زمنہ) یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر کثرت قیاس میں یہ ہے کہ سب احادیث صحیحہ ان کو ان کے وقت میں نہ پہنچیں تھیں اور علامہ احمد بن عبد السلام اپنی کتاب رفع الملام عن ائمة الاعلام میں لکھتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو نہ خود خلفائے ربیعہ رحمۃ اللہ علیہم کو نہیں پہنچیں اور علاوہ ان کے اور اصحاب ان

سے واقف ہوئے پس اگر بعد اُن کے کسی امام کو احادیث صحیحہ پر اطلاع نہیں ہوئی تو کچھ جائے تعجب نہیں اور اس مضمون کو لکھ کر علامہ موصوف لکھتے ہیں کہ اُن اعتقاد اُن کل حدیث صحیحہ قد بلغ کل واحد من الائمة واما معینا فهو خطی خطاۃ افاحشا قبیحا (یعنی جس نے یہ اعتقاد کیا کہ ساری صحیح حدیثیں ہر ایک امام کو پہنچ گئیں یا کوئی خاص امام اُن سب سے مطلع ہوا تو ایسا اعتقاد کرنے والا کھلی ہوئی نہایت قبیح خطا پر ہے اور یہ بھی وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ کیونکر سب احادیث نبوی پر اطلاع نہیں ہو سکتی تھی جب کہ احادیث کی تدوین ہو چکی تھی تو یہ بھی بڑی غلطی ہے۔

(لان هذه الرواين المشهوره في السنين انما جمعت بعد انقراض الائمة المتبوعين)۔ اس لیے کہ یہ کتا میں مشہور بعد گزرنے اُن اماموں کے مدون ہوئی ہیں جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں اور یہ کہہ کر مقلدین کا کہہ سکر کہ میں ہمارے امام کے پاس ایک حدیث تھی اور ایک خاص دلیل (وان لم نعرفه ولفقدته) یعنی اگر ہم اُس کو نہیں جانتے حقیقت میں ایسا جواب ہے جس کو سلفہ عرض اور جہالت قبیح کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے اور مقدمہ منہج کے باب (تبری الائمة من اقوالہم اذا خالف الشریعہ) میں امام شہرادی نے صاف لکھ دیا ہے کہ (لوعاش ابو حنیفۃ الی تصحح الاحادیث لترك القیاس) یعنی اگر امام ابو حنیفہ اتنی زندگی پاتے کہ تصحیح حدیث کر سکتے تو ضرور وہ قیاس کو چھوڑ دیتے مگر خدا امام شافعی نے قیاس کو اُن مسائل میں جن میں بسبب نہ پانے حدیث کے اگلے اماموں نے اجتہاد کیا تھا چھوڑ دیا اور صرف حدیث پر عمل کیا۔

۴۔ اقوال صحابہ پر بوجہ مخالفت حدیث کے استدلال نہ کرنا:- امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں صحابہ کے اقوال بھی لوگوں نے جمع کر لیے تھے اور وہ باہم مختلف تھے اور بعض بعض احادیث صحیحہ کے مخالف تھے اس لیے امام شافعی نے اُن کے اقوال پر بعد پانے حدیث صحیحہ کے استدلال کرنے کو ترک کیا اور صاف کہہ دیا کہ (ہم رجال ونحن رجال) کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آدمی ہیں اُن سے غلط ہو سکتی تھی پس بعد پانے حدیث کے اُن کے اجتہاد پر عمل کرنا ضروری نہیں بلکہ اُس کا ترک کرنا اور حدیث پر عمل کرنا ضرور اور لازم ہے

کہا قال شارح سفر السعاده ابو حنیفہ تقیہ صحابی را در انچه صحابی با اختیار خود گوید واجب دانند شافعی گوید ہم رجال و نحن رجال ما و الاشیاء در اجتہاد برابریم و ہمہ معتہد انیم مجتہد بالقلید مجتہد دیگر نرسد۔

۵۔ رائے اور قیاس میں تمیز کرنا: امام شافعی کے وقت میں اکثر لوگ ایسے تھے جو اجتہاد میں

رائے کو دخل دیتے اور اُسی کو وہ قیاس سمجھتے جو شرعاً جائز ہے حالانکہ قیاس جو شرعاً جائز ہے اور جو صاحب

اور تابعین میں جاری تھا وہ صرف یہ ہے کہ کسی حکم منصوص سے اُس کی علت نکالنا اور جس میں وہ

علت پائی جائے اُسی پر اُس حکم کو قائم کرنا مثلاً خدا کی کتاب میں شراب کی حرمت مذکور ہے نہ کسی اور

مسکرات کی تو حرمت شراب کی حکم منصوص ہے اور سُکرا اُس حرمت کی علت ہے پس جس چیز میں

وہ علت پائی جائے یعنی سُکرا اُس پر حرمت کا حکم قائم کرنا حقیقت میں قیاس ہے اور رائے یہ ہے

کہ کبھی تراشی ہوئی بات کو اصول میں قائم کرنا اور اُسی کو علت حرمت و علت کی بنانا مثلاً مظہر حج

یا مصلحت عام کو کسی حکم کی علت ٹھہرانا۔ پس ایسے قیاس کو جو کہ حقیقت رائے ہے امام شافعی

نے ترک کیا اور صاف کہہ دیا کہ من استحسن فانه اراد ان یحون شارباً لہ جو قیاس استحسان کو شریعت میں

دخل دیتا ہے وہ دراصل اپنے آپ کو صاحب شریعت بنایا چاہتا ہے۔

غرض کہ یہ چند کھلی ہوئی اوصاف باتیں ہیں جن سے امام شافعی نے اپنے پچھلے ائمہ سے اختلاف

کیا اور سچ کے ذریعے اُردا سٹے چھڑ کر اصل مآخذ سے فقہ کو لیا اور کتاب و سنت ہی پر مڑا اپنے

مذہب کا رکھا اور کسی خاص شہر کے عالم یا کسی معین قوم کے فقیہ کے اقوال و اصول پر اپنے اجتہاد

کی بنیاد قائم نہ کی اور حقیقت میں یہ طریقہ اُن کا نہایت ہی اچھا تھا۔ لوگوں کو حد سے زیادہ پسند ہوا اور

بڑے بڑے فقہاء اور محدثین۔ سن: ان کے مذہب کی خوبی پر اقرار کیا اور اُس کو اختیار فرمایا اور اس

طو سے بعد چند سے مذہب شافعی رائج ہوا۔

جو کیفیت خفی اور ناگہانی در شافعی مذہب کی بنیاد کی کہ فی قریب قریب اُسی کے امام

احمد بن حنبل کے مذہب کی بنیاد پڑنے کی ہے

اس سلسل مختصر بیان سے سمجھنے والے کو نہ صرف یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ بنیاد ان چاروں

مذہب کی کب اور کیونکر ٹپری بلکہ یہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ کسی نے منجملہ ان چاروں امام کے اپنے مذہب کو لوگوں کی تقلید کے لیے نہیں بنایا اور اپنے آپ کو صاحب مذہب کہلانے کے لیے اجتہاد و استنباط نہیں کیا بلکہ انھوں نے صرف اپنی ذات کے لیے اجتہاد کیا اور اپنے دین کے شوق میں فقہ کو تدوین کیا کسی نے ان میں سے یہ نیت نہیں کی کہ ہم معتدائیں اور ہم کوئی غلام مذہب نہ کریں اور لوگوں کو اس پر راغب کر کے کچھ شہرت یا عزت حاصل کریں۔ ان بزرگوں کی نیت ایسی کہ درتوں سے بالکل پاک اور ان کے دل ایسے خطرات سے بالکل صاف تھے۔ آخر لوگوں نے تحقیق و تمیق کو چھوڑ دیا اور جس امر کا دعویٰ ان اماموں نے خود نہیں کیا اُسے ان کی طرف منسوب کیا اور ان کو مثل صاحب الشریعت کے صاحب مذہب بنادیا اور ان کو معصوم اور محفوظ منظر سمجھ کر ان کی باتوں کے سامنے اصل صاحب الوعی صلی اللہ علیہ وسلم کے قولوں پر تمسک کرنا چھوڑ دیا یہاں تک کہ آخر اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کرنا بھی زمانہ سے اٹھ گیا اور حنفی اور شافعی کہنے پر مذہب کا مدار لگایا اور پھر جیسا زمانہ گزرتا گیا اور دین میں تبدیل ہوتا گیا اتنی ہی بیجاری بڑھتی اور دین و مذہب کی حقیقت چھپی گئی۔ یہاں تک کہ اب جس زمانہ میں ہم کو خدا نے پیدا کیا ہے اور جس میں شاد و ناشاد زندگی کے دن کاٹتے ہیں کسی امام کے مذہب کو ترک کرنا یا اس کے قول کو نہ ماننا اسلام سے بھڑنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا انکار کرنا سمجھا جاتا ہے اور تحقیق کا نام لینے والا اور کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بدعتی اور فاسق اور اسلام کا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔

تاریخ اور کتابوں کے دیکھنے سے یہ بات بخوبی ظاہر ہوتی ہے کہ اگرچہ تقلید کی بنیاد دوسری صدی کے اوسط سے شروع ہوئی لیکن تیسری صدی تک پوری پوری جاری نہ ہوئی اور چوتھی صدی سے پہلے کسی ایک معین مذہب پر کامل تقلید لوگوں نے اختیار نہ کی چنانچہ ابو طالب مکی نے قوۃ القلوب میں لکھا ہے کہ چوتھی صدی سے پہلے مذاہب اربعہ کی تقلید کا کامل طرح سے رواج نہ تھا اور حنفی شافعی کہلانے جلنے کا اندر شور نہ تھا۔

اس موقع پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر لوگ مسائل شرعی کس طرح تحصیل کرتے تھے۔

فقہ کو کس طرح سیکھتے اور اس پر کیونکر عمل کرتے تھے؟ اس لیے ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس وقت تک جو لوگ تھے وہ دو حال سے خالی نہ تھے یا ذی علم تھے یا جاہل پس جو لوگ جاہل تھے وہ اپنے گھر میں روزہ نماز وغیرہ عبادت کے مسئلے سیکھتے اور اس پر عمل کرتے اگر ضرورت کسی مسئلہ کے پوچھنے کی یا فتوے کے لینے کی ہوتی تو جس عالم کو وہ بفضل اور بہتر مانتے اس سے پوچھ لیتے اور اس کی بات پر عمل کرتے۔ بلا لحاظ اس کے وہ عالم حنفی ہوتا یا شافعی یا مجتہد۔ اور لوگ خود ذی علم تھے ان کی وہ صورتیں تھیں بعض اہل حدیث تھے بعض صاحب اجتہاد جو اہل حدیث تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کتاب الہی اور احادیث نبوی اور آثار صحابہ کرام پر عمل کرتے اور اگر کسی مسئلہ میں ضرورت ہوتی تو کسی فقیہ کے کلام پر رجحان کرتے خواہ وہ فقیہ مدنی ہوتا یا مکی۔ کوئی ہوتا یا بصری اور جو صاحب اجتہاد تھے وہ اجتہاد و ترجیح کرتے اور اصول اور قواعد کلیہ کو پیش نظر رکھ کر اُمی سے فروعات کا استنباط کرتے۔ پس اگر وہ اصول پہلے سے کسی خاص امام یا اُس کے فرقے کے ساتھ مخصوص ہوتے تو لوگ اُس مجتہد کو بھی اُسی امام کی طرف منسوب کرتے اور اس مجتہد کو بھی اُن اصول کا پابند یا کُشافی یا حنفی سمجھتے یہ صورت تیسری صدی کے آخر تک قائم رہی اُس وقت تک نہ عمل بالجہد پر کوئی طعنہ کرتا نہ اجتہاد پر الزام دیتا۔ مگر جب جہالت کا زور ہوا اور اختلاف امت میں پڑ گیا اور طبقوں سے تحقیق کا رازا جاتا رہا اور صاحب شریعت تک واسطے در واسطے ہو گئے تب چوتھی صدی میں لوگوں نے سیدھا راستہ چھوڑ دیا اور دائیں بائیں چلنا شروع کیا اور سلاطین کے سامنے بیٹھے اور مجاہدے میں اپنے ہمسرے پر غالب ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ علم کو دنیا کی تحصیل کا ذریعہ گردانا اپنی ناموری اور عزت اور شہرت کے لیے اُن مسائل کو جن میں نہایت نیک نیتی کے سبب سے باہم اختلاف العجب کے اختلاف ہوا تھا ذریعہ بحث کا بنایا اور اپنے اپنے اماموں کے اقوال کو نہ صرف اس وجہ سے کہ حقیقت میں وہ ان ہی کو صحیح اور دوسرے کو غلط جانتے تھے مثل کتاب سنت کے مستند گردانا بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ خود اُس مذہب سے منسوب تھے اور اُس امام

کے متعلقہ کہلائے جاتے تھے اُن اقوال کے اثبات کو اپنی غزواتِ علم کے اظہار کا سبب تصور کیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ ایسے بڑے مولوی اور فقیہ ہیں کہ جن باتوں پر یہ عمل کرتے ہیں اور جن قولوں کو یہ واجب العمل جانتے ہیں وہی صحیح اور درست ہیں اور اُن کے پاس بہت سی دلیلیں اُن کے اثبات پر موجود ہیں۔ انتہی کلام۔

اسی سلسلہ میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مفتی محمد عبدہ مصری رحمہ اللہ کی مصنفہ کتاب "الاسلام والنصرانیت" کے ایک حصہ کا ترجمہ درج کر دیا جائے جو نہ کر رہ مطلب کو قریب الفہم بنانے اور ذہن نشین کرنے میں مسکن درد دہا کا ثابت ہو گا۔ دہر ہذا۔

فرطتے ہیں کہ ایک عباسی خلیفہ نے اپنی ذات اور اپنی اولاد کی جھلائی مفتی محمد عبدہ مصری کے لیے اپنے دین و ملت کی بڑائی کو اُن کی اُس نے اجنبی دُعا کی لشکر کی تعداد بڑھائی اور انھیں میں سے (عمیوں میں سے) سپہ سالار مقرر کیے۔ پس کچھ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ یہی عجمی سپہ سالار خلفا پر غالب و تسلط ہو گئے اور حکومت و سلطنت خلفا کے ہاتھ سے نکل کر اُن کے قبضہ میں آگئی۔ ان لوگوں کی عقل ایسی نہ تھی جو اسلام سے اصلاح پذیر ہوئی ہو اور نہ دل ایسا تھا جس کو اسلام نے مہذب بنایا ہو۔ بلکہ یہ لوگ جہالت و ظلم میں آلودہ اسلام کی طرف مائلے اور انھوں نے اسلام کو اپنے جسموں پر ترواڑ دیا لیکن اُن کے دلوں پر اسلام کا کوئی اثر نہ پہنچا اور اُن میں اکثر ایسے تھے کہ وہ اپنے معبودوں یعنی بتوں کو لیے ہوئے تھے اور تنہائی میں اُن کی پوجا کرتے تھے لیکن اپنے اقتدار کی پابنداری کے لیے جماعت کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے یعنی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ پھر تاؤ زخمیہ نے اسلام پر حملہ کیا اور اُن میں سے بعض کامیاب بھی ہوئے مگر ان حملوں سے زیادہ سخت وہ حملہ تھا جو لوگوں کو اُن کا مرتبہ بتانے اور اُن کی بری عادتوں کو ظاہر کرنے والے علم پر کیا گیا۔ انھوں نے علم اور اُن کے رفیق اسلام دونوں پر حملہ کیا اور اپنے احوال کو علماء کے گروہ میں شامل ہونے کی ترغیب دی کہ علماء کا لباس پہنکر علماء میں شمار ہونے لگیں پھر دین کے متعلق ایسی باتیں پھیلائی کہ عام

لوگوں کو علم سے عداوت و نفرت پیدا ہوا وہ علم کی طلب سے دور بھاگ گئے لگیں۔ بڑے متقی اور دین کی حمایت کے مدعی بن کر یہ لوگ عوام الناس کے سامنے آئے اور دعویٰ کیا کہ مذہب ناقص ہے ہم اُس کو کامل کرنا چاہتے ہیں یا مریض ہے ہم اُس کا علاج کرتے ہیں یا گرنے والا ہے ہم اُس کو ستون لگا کر گرنے سے روک رہے ہیں یا یہ کہ وہ تو جھک رہی چکا تھا ہم اُس کو سیدھا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ثبوت پرستی کی رسموں اور نصرانی قوموں سے ایسی باتیں منعقب کر کے اسلام کے لیے مستعار لے لیں جن سے اسلام بالکل بے تعلق اور بری ہے لیکن انہوں نے عام لوگوں کو اس طرح سمجھا کر مطمئن کر دیا کہ یہ شعائر اسلام اور احکام اسلام کی تعظیم و تکریم ہے چنانچہ انھوں نے ہمارے لیے یہ تمام مغلطیوں اور میلے ایجاد کر دیے اور انہوں نے ہمارے لیے اولیاء اور علماء کی عبادت اور اسی قسم کی رسمیں مقرر کیں جس سے مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پیدا ہو گیا اور لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے یہ بھی ضروری ٹھہرایا کہ بعد میں پیدا ہونے والے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ پہلے گزرے ہوئے کے قول کے سوا کچھ کہے (یعنی متاخرین کو متقدمین کی تقلید کے سوا خود کچھ کہنے یا حکام کرنے کا حق نہیں) اور اس کو عقیدہ بنالیا گیا تاکہ غور و فکر کی عاقبتیں ساکن اور عقلیں سنجیدہ ہو جائیں۔ پھر انہوں نے اپنے مددگاروں کو اسلامی مکلوں میں پھیلا دیا تاکہ وہ ایسی حکمتیں اور روایتیں شائع کر سکیں جن سے لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ عام کاموں اور عوام سے تعلق رکھنے والے معاملات کو جانچنے اور غور کرنے کا ہم کو کوئی حق نہیں اور جو کام ملت و سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں اُن پر صرف حکام ہی غور کر سکتے ہیں عام لوگوں کو اُن میں رائے زنی یا دخل دہی کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور جو ایسے کاموں میں دخل دے یا اعتراض کرے وہ یہود و صہ۔ اور (یہ بھی عوام کو سمجھائیں کہ) یہ جو اعمال میں فساد اور حالاً میں اختلال پیدا ہو رہا ہے یہ حکام کی کر تو توں کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ان باتوں کا نتیجہ تھا ہونا ہے جو آخری زمانہ کی نسبت حدیثوں میں وارد ہیں اور حال و مال کی اصلاح کسی تدبیر ممکن نہیں لہذا خدا نے تعالیٰ ہی کے سپرد کر دیا جائے اور مسلمان کا فرض تو صرف یہ ہے کہ وہ

اپنی ہی ذات تک محدود ہے (یعنی نظر کو زیادہ وسیع نہ کرے) احادیث کے بعض ظاہری الفاظ سے بھی اُن کو کچھ مدد مل گئی اور ضعیف حدیثوں اور وضعی حدیثوں میں سے تو اُن کو بہت مسلمان بنا تھا گیا جس سے ان ادا م کی نشر و اشاعت کا خوب موقع ملا۔ ان مگر لو کہ نے والوں کا ایک لشکر مسلمانوں میں پھیل گیا اور شریروالیوں (حاکموں) سے ہر حصہ ملک میں اُن کی امداد کی۔ قدر کا عقیدہ اس لیے ایجاد کیا گیا کہ ارے بہت ہو جائیں اور ہاتھ کاموں سے رک جائیں۔ سب سے زیادہ قومی عامل (محرم) نفوس کو ان خرافات کے قبول کرنے پر آمادہ کرنے والی سادہ لوحی اور مذہبی ضعیف بصیرت اور خواہشات نفسانی کی پیروی تھی۔ یہ ایسی باتیں ہیں کہ جب جمع ہو جاتی ہیں تو مہمک ثابت ہوتی ہیں پس حق باطل کی تاریکی میں پوشیدہ ہو گیا اور لوگوں کے دلوں میں ایسے عقیدے راسخ ہو گئے جو براہ راست دین اسلام کے خلاف اور اصول دین کو صدمہ پہنچانے والے تھے۔ مسلمانوں کی طبقات آسمانی سے اونچی پہنچنے والی امیدیں برباد ہو گئیں اور مسلمانوں کو ناامید بنا کرنے کے زبان چوپایوں کے ہر تہ بنادیا۔ اب جس چیز کا نام اسلام رکھا جاتا ہے اُس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ اسلامی اعمال نماز، روزہ اور حج کی ظاہری صورتوں کا مجموعہ ہے اور چند اقوال ہیں جن کے معانی میں تحریف و تبدیل کر لی گئی ہے جن کی وجہ سے وہ بدعات و خرافات موجود ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں وہ جو د پیدا کر دیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے اور مسلمانوں نے اسی کو اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اتنے کلام۔

تصوف کی خانقاہیں اور صوفیوں کے خالوئے

چوتھی صدی ہجری تک فقہی مذاہب اربعہ کے پیدا ہونے کا حال تو بیان ہو چکا اب صوفیائی گردہوں کا حال بھی بیٹے۔

الحادی اور سائشی فرقوں کی کثرت جنگ و پیکار کے ہنگاموں، خانہ بستگیوں اور یونانی ایرانی و ہندی کتابوں کے ترجموں سے نئے نئے اعتقادی مسائل پر مباحثوں اور مناظروں کی گرفت

اور منطق و علم کلام اور فلسفہ کی اصطلاحوں کے طوفان اور کتاب و سنت کی طرف سے غفلت و بے پروائی دیکھ کر بعض علماء نے گوشہ نشینی اختیار کر لی جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے زاد بولوں اور مردوں میں بیٹھ کر اپنے پاس آنے والوں کو کتاب و سنت کی تعلیم و تلقین شروع کی اور امیروں بادشاہوں اور شاہی درباروں میں غفلت افزا سامانوں کی کثرت دیکھ کر ان سے بالکل اعتنا و احتراز اختیار کیا۔ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثقیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاتم اصم بلخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت احمد حضریہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ذوالنون مہری رحمۃ اللہ علیہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی قسم کے لوگوں میں سے تھے جو دوسری اور تیسری صدی میں گزرے یہ لوگ قرآن و حدیث کے عالم کتاب و سنت پر عامل اور دنیوی فتنوں سے بے تعلق رہ کر عزت نشینی کی زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک مجتہد بھی تھا۔ حضرت ثقیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ تواجہت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مساوی سمجھا جاتا اور ان کو ایک فقہی مذہب کا امام بھی مانا گیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ تھے جو فرقہ بندی سے بخت متنفر اور اپنی گوشہ نشینی و عزت گزینی میں عافیت کے خواہاں تھے۔ ضرور اس وقت ان لوگوں کو شمشیر بکھڑھانے اور مجاہدین کے لشکر میں شامل ہونے سے بھی عار نہ تھا۔ غالباً سب سے پہلے شخص یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۲۵۶ھ) تھے جو صوفی کے نام سے مشہور ہوئے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۷۲ھ) کے بعد حاتم اصم بلخی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۲۳۳ھ) ان کے قائم مقام سمجھے گئے۔ ان کے بعد حضرت احمد حضریہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۲۴۰ھ) ان کے قائم مقام سمجھے گئے۔ اسی طرح اور بھی بعض بعض علماء کی جانشینی کا سلسلہ جاری ہوا اور چوتھی صدی ہجری میں ان سلسلوں اور خانقاہوں کو خوب رواج حاصل ہوا۔ رفتہ رفتہ یہاں

تک فوجت پہنچی کہ ہر ایک صفوی اپنی وفات سے پہلے اپنا خلیفہ اور نائب اسی طرح تجویز کرنے لگا جیسے غلطے بنو اُمیہ اور خلفائے عباسیہ اپنا ولی عہد تجویز کیا کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جابجا صوبے خود مختار ہونے لگے تھے۔ مسلمانوں میں خانہ جنگی کا ہر طرف بازار گرم تھا۔ ان صفویوں نے اپنی اپنی جماعتوں یعنی اپنے اپنے خاندانوں کو فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے عبادات شافعیہ، بے تعلقی اور ترک علاقہ کا ذریعہ بنایا۔ عبادات میں مجاہدات کو ترقی دینے سے یہ مقصود بخوبی اصل ہوا اور تمام وہ لوگ جو دنیا داروں کے ہنگاموں سے تنگ آگئے تھے اس طرف متوجہ ہونے لگے۔ جب تصوف کی خانقاہوں میں ان تارک الدنیا لوگوں کی کثرت سے رونق اور ایک نئی دنیا پیدا ہونے لگی تو وہ دعا و نقبا جو سیاسی سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوشش میں مصروف ہاتھ تھے اور اپنے لیے امن اور اسی قسم کے مجمعے تلاش کرتے تھے ان میں آ آ کر شامل ہونے لگے۔ ۲۰ ہجری میں کہ رسیدیم آسمان پیدا است۔ ان لوگوں کی آمیزش نے ان خانقاہوں کی حالت کو بہت جلد تبدیل کر دیا۔ وضعی حدیثیں، جھوٹی روایتیں، معتزلہ اور اشاعہ کے مختلف فیہ مسائل، وحدت شہود ذات باری تعالیٰ کے متعلق مجوسیوں اور ہندوؤں کے نظریے اور الحادی فرقوں کے جو پہلی ہی صدی میں منافقوں کی کوشش سے پیدا ہوئے تھے، تمام الحادی عقاید اسلامی جامیہ بہن پہن کر ان خانقاہوں میں داخل ہونے لگے۔ بعض خدائے تعالیٰ کے نیک اور غلصہ بندے ایسے بھی تھے کہ انہوں نے شریروں کی دال نہیں گلنے دی اور نہ اپنی محبتوں کو مآؤف ہونے دیا بلکہ انہوں نے دوسرے شہروں اور علاقوں میں کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے اپنے دوستوں اور تربیت کردہ لوگوں کو بھیجا اور اسلام کی بہترین خدمات انجام دیں۔ لیکن زبردست اور پکے مومنوں کے بعض ایسے کمزور جانفشین بھی تھے جو بجائے اس کے کہ سد سکندری ثابت ہوتے خود اس سیلاب میں بہہ گئے اور کہیں کہیں تو باہتشی زندگی کی نئے حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ چوتھی اور پانچویں صدی میں جب کہ دیلمیوں اور سلجوقیوں کے برسر اقتدار آنے پر علویوں کے فوج کا سلسلہ مدہم چڑچکا تھا اور اُن کے لیے ہر جگہ میدان تنگ ہو کر دوسری بہت سی قومیں اپنے

حقوق میں اپنی الگ الگ حکومتیں رکھ چکی تھیں یہ خانقاہیں خوب بہادری نظر آنے لگیں امدان کی تعدد نے بھی ہر ملک میں بخوبی ترقی کی۔ اس طرح یہ تصوف کا سلسلہ بھی جو کتاب و سنت کی پابندی سے شروع ہوا تھا پانچویں صدی میں عجیب صورت اختیار کر گیا اور پھر آئندہ صدیوں میں فقہی مذاہب اربعہ کی طرح تصوف کے بھی متعدد خانوادے قائم ہو گئے اور شرک و بدعت کو اپنے لیے راہیں نکالتے رہنے کا موقع ملتا رہا۔ لیکن یہ خیریت رہی کہ تصوف کے ان سلسلوں کا تقلید کو اس طرح دخل نہیں مل سکا جس طرح کہ مذاہب اربعہ میں اس نے اپنی غلطی کر لی ہے یعنی ایک ہی شخص ایک وقت میں قادری، نقشبندی، چشتی وغیرہ سب کچھ ہو سکتا ہے بخلاف اس کے کہ کوئی شخص بیک وقت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بننا چاہے تو ممکن نہیں تاہم سب سے بڑھ کر مصیبت اور سب سے زیادہ اذیت رساں تقلید سلاسل تصوف میں یہ موجود ہے کہ اگر کسی صوفی کو مشرک کا عقاید و اعمال اور مخالف کتاب و سنت افعال سے روکا جاتا ہے تو وہ اپنے باپ دادا کا نام لے کر اپنی نالائقیوں سے دست کش ہونا اور فہم سلیم کو کام میں لانا نہیں چاہتا

ہندوستان میں اسلام

تھہہ کے بعد سے اب تک جو جو مدوجزیرا سلام اور اسلاموں پر آئے ان کی داستان بہت طویل اور زیادہ تر معلوم عوام ہے لہذا اس باب میں اور بھی زیادہ اختصار سے کام لیا جائیگا

ہندوستان میں افغانستان کے ذریعہ جو خود بھی خاتم تھا اشاعت اسلام

اگرچہ پہلی صدی ہجری میں سندھ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور کئی سو سال تک یہ صوبہ مسلمانوں کے قبضہ میں رہ چکا تھا لیکن چوتھی صدی ہجری کے آخر اور پانچویں صدی ہجری کے شروع میں جب سلطان محمود غزنوی نے پنجاب اور ملتان کو اپنی حکومت میں شامل کیا ہے تو سندھ سے مسلمانوں کی حکومت مست علی غمی اور مذکورہ سازشی سرگرمیوں کی یادگار صرف اس قدر باقی تھی کہ ملتان قرامطہ کی تحریک کا ایک مشرقی مرکز تھا اور سندھ و گجرات کے بہت سے ہندو قرامطہ کی اس تحریک میں شامل اور اس سے دلچسپی رکھتے تھے سلطان محمود نے پنجاب و ملتان پر قلابض ہو کر قرامطہ کے ترکہ ہندو سے بالکل مٹا دیا اور پھر اسلام پنجاب کی طرف سے داخل ہو کر آسام و بنگال اور اس کماری تک سارے ہندوستان میں پھیل گیا۔ وکن یعنی ملا بار و کنارا و کارو منڈل وغیرہ میں بھی اسلام شروع ہی میں پہنچ چکا تھا لیکن اس کا دائرہ اس نواح میں اس وقت تک بہت محدود و غیر اہم رہا جب تک کہ شمال کی جانب سے اسلامی سیلاب و ماں تک نہ پہنچ گیا۔ بنا بریں ہم کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اسلام

مستقل طور پر ہندوستان میں سلطان محمود غزنوی کے ذریعہ پانچویں صدی ہجری میں داخل ہوا۔ افغانستان کے باشندوں نے جو خود بھی سیستان و طبرستان و اصفہان کے باشندوں کی طرح سازشی تہذیبوں اور داعیوں کے معمول جنگ پیکار کے ہنگاموں میں عرصہ سے مصروف اور اسلام کی حقیقی تعلیمات اور علم دین سے زیادہ تربیہ بہرہ منہ ہندوستان میں اسلام کو شائع کیا۔ دو سو سال تک اسلام پنجاب سے آگے نہیں بڑھا اور اس ۱۵۰ سال کے عرصہ میں خاندان غزنوی جو پنجاب پر قابض اور محمود غزنوی کی وفات کے بعد ہی سے مسلسل خانہ جنگی میں مبتلا تھا پنجاب میں اشاعت اسلام کا کوئی اہتمام نہیں کر سکا اور جیسا کہ دوسرے ممالک اسلامیہ کے مذکورہ حالات سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں تعلیمات اسلامیہ کے شائع کرنے کا دوسرے مسلمانوں کو بھی موقع نہیں ملا۔ اسی زمانہ یعنی پانچویں صدی کے شروع میں فقہ حنفی کی سب سے پہلی کتاب فقہری احمد بن محمد بن احمد بغدادی نے لکھی لیکن ہندوستان اور پنجاب ابھی تک فقہی اختلافات سے بے خبر تھا۔ اسی زمانہ میں سلطان مسعود ابن سلطان محمود غزنوی کے عہد حکومت میں حضرت مخدوم علی ہجویری ایک داعی اسلام کی حیثیت سے وارد پنجاب ہوئے اور بعض ہندو خاندان مشروف بہ اسلام ہوئے مگر یہ کام محدود اور ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کا کما حقہ کفیل نہ تھا۔ بخارا کا حکمران سامانی خاندان شیعیت کا مخالف اور سنی خاندان تھا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کا خاندان بھی اگرچہ سنی تھا لیکن افغانستان کے قبائل میں قرامطہ اور باطنیہ خیالات کی چونکہ خصوصی اہتمام سے اشاعت ہو چکی تھی لہذا محمود غزنوی کے جانشینوں کا براہِ اپنی ہی مصیبتوں اور خانہ جنگیوں میں مصروف رہے افغانستان والوں کے عقاید و اعمال پر کچھ زیادہ اثر نہ پڑ سکا۔ بغداد میں اگرچہ مدرسہ نظامیہ سلجوقیوں کے عہد حکومت میں جاری ہو چکا تھا لیکن دمشق میں ۴۶۸ھ تک مسجدوں میں شیعوں کی اذانیں ہوتی رہیں اور تزار و سلاجقہ کی لوگوں کو حجرات نہ تھی ۴۶۹ھ میں بغداد کے اندر حنابلہ اور شافعیوں میں کسی مسئلہ کے متعلق جھگڑا ہوا اور سیکڑوں آدمی مارے گئے۔ بحالات مذکورہ افغانستان میں کتاب و سنت کی اشاعت کا خصوصی اہتمام کہاں ممکن تھا۔ افغانستان کا غوری خاندان جس نے غزنویوں کو برباد کیا بہت طمانہ

عقائد میں مبتلا اور قرامطہ بحریں اور عبیدیان مصر کے نشریہ سے بخوبی متاثر تھا جس کا تاثر یوں میں تفصیل تذکرہ موجود ہے۔ مگر چونکہ اس عرصہ میں ماوراء النہر سے لیکر عراق و شام تک سلجوقی چھانگے تھے وہ چونکہ بخارا (ماوراء النہر) سے اُٹھے تھے لہذا سستی تھے اور شعبی خیالات سے دور و نفور تھے۔ ان سلجوقیوں کا اثر افغانستان کے قبائل پر بھی بنیدیکچ پڑا رہا۔ منجر سلجوقی نے غوری سرداروں کو گرفتار و باجگاہ بنا کر افغانستان پر نہایت قوی اثر ڈالا اور اسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ سلطان شہاب الدین غوری اور اُس کا بڑا بھائی دونوں کتاب و سنت کے متبع اور پابند تھے۔

دوسرے ملکوں کی حالت

پانچویں صدی کے آخر میں مسلمانوں کے تشقت و افتراق سے فائدہ اٹھا کر عیسائیوں نے صلیبی حملے شروع کیے اور مصر کی عبیدی حکومت نے انتہائی نالائقی اور اسلام دشمنی کو کام میں لا کر عیسائیوں کو شام و فلسطین پر حملہ آوری کی ترغیب دی بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہوا اور فقہ شافعی کا مراقش و اندلس و افریقہ میں فقہ مالکی سے اور بغداد و خراسان و بخارا میں فقہ حنفی سے زور شنو کے ساتھ معرکہ جاری ہوا۔ اسی زمانہ یعنی ۵۷۵ھ میں یوسف بن تاشقین سلطان مراقش نے قاضی عیاض کی ترغیب سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کو سختی قرار دے کر اگ میں جلایا جس کا نتیجہ معتقدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سلطنت مرطین کی تباہی کی صورت میں برآمد ہوا۔ ادھر امام بزدی اور قاضی ماوردی کے شاگرد امام قشیری وغیرہ حنفی اور شافعی مذہبوں کی حمایت و کالت میں مصروف کار تھے چھٹی صدی کے آخر میں قادری، سہروردی اور حشمتی وغیرہ تصوف کے مشہور خاندان بھی خراسان و عراق میں قائم ہو چکے تھے۔ اُس کے بعد ساتویں صدی ہجری کے شروع ہونے پر ہندوستان میں اسلامی دربار حکومت اور سلطنت اسلامیہ کا باقاعدہ سلسلہ جاری ہوا۔

ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی ابتدا اور مبلغین اسلام کی کمی

۶۲ھ میں ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک لاہور میں تخت نشین ہوا اور اُس کے بعد بہت جلد دہلی سلطنت اسلامیہ کا دارالسلطنت قرار پایا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے ہمراہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ہندوستان آنے اور واپس چلے جانے کا تاریخوں میں ذکر آتا ہے لیکن قطب الدین ایبک کے ہمراہیوں میں جگجی اور میوں، فوجی سپاہیوں اور لشکری لوگوں کے سوا صرف ایک دو معمولی عاملوں کا نام آتا ہے۔ ہاں کچھ عرصہ پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں اگر فرد کوشس ہو چکے تھے۔ لیکن اُن کا کام خواجہ علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہندوؤں کو مسلمان بنانا تھا مسلمانوں یعنی نو مسلموں کو اسلام سکھانا دوسرے لوگوں کا کام ہونا چاہیئے تھا جن کی کمی تھی۔ اسی زمانہ میں صاحب مشارق الانوار کا بھی ہندوستان آنا بلکہ ہندوستان ہی میں پیدا ہونا بیان کیا گیا ہے لیکن اُن کا علمی زمانہ ہندوستان میں نہیں بلکہ بغداد میں بسر ہوا۔ تمام شمالی ہند دریائے گنگے کے کریم نکال واسام تک مسلمانوں نے فتح کر لیا تھا اور اسی قریبی زمانہ میں فتح کیا تھا۔ اس وسیع ملک میں امن و امان قائم رکھنے اور ہندوؤں کی بغاوتوں کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے تمام تر توجہ اور پوری طاقتیں صرف کرنی پڑیں۔

ممالک اسلامیہ کی خانہ جنگی اور مغلوں کی مسلم کشی

یہ وہ زمانہ تھا کہ سلطنت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ سلجوقیوں کے غلاموں۔ تاباجوں اور زکریوں نے جا بجا خراسان۔ ایران۔ فارس۔ عراق۔ شام وغیرہ ملکوں کے چھوٹے چھوٹے صوبوں پر تالابض ہو کر آپس میں لڑائی شروع کر دیا تھا۔ انھیں کی طرح بغداد کا عباسی خلیفہ ناصر الدین اللہ بھی سلجوقیوں کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنا اثر و اقتدار قائم کرنے اور براہ راست ملکوں پر فرمانروا ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ ان خود مختار ہونے والے سرداروں میں سب سے زبردست

خوارزم شاہ تھا۔ جب کاخراسان و ماوراء النہر کے اکثر حصہ پر قبضہ تھا۔ فارس کا صوبہ سعدزنگی کے قبضے میں تھا۔ طاش مگیں اور اُس کے داماد خجری نے خوزستان پر قبضہ کر رکھا تھا۔ قتلع بن ایلد کزرتے پر قابض تھا۔ غمیش نے ہلا جیل اور قستان کے اکثر علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک طرف الموت کی باطنی حکومت بھی اسی علاقہ میں موجود تھی۔ لرستان۔ دیار بکر۔ آذربائیجان۔ ارمینیا۔ موصل۔ حلب اور شام کے مختلف اضلاع میں الگ حکمران موجود ہو گئے تھے اور ان چھوٹے چھوٹے فرمانرواؤں کی تعداد مذکورہ ممالک اسلامیہ میں سیکڑوں تک پہنچ گئی تھی اور سب کے سب ہی ایک دوسرے کو ماننے اور کچلنے میں مصروف تھے۔ ترکان غز کے گروہ عرصہ سے الگ لوٹ مار میں مشغول اور ماوراء النہر سے شام و فلسطین تک کے شہروں اور قصبوں کو غارت کرتے پھر رہے تھے غرض قتل و غارت اور جنگ و پیکار کے سہکاموں سے یہ تمام علاقے وہاں کے باشندوں کے لیے تنویر بلکہ نمونہ دوزخ بن گئے تھے۔ ۶۰۶ھ میں قطب الدین ایبک گھوڑے سے گر کر فوت ہوا۔ اور شمس الدین التمش کا عہد حکومت شروع ہو کر ناصر الدین قباچہ اور شمس الدین التمش کی لڑائیاں شروع ہوئیں لیکن شمس الدین التمش نے جلد اپنے حریفوں کو مغلوب کر کے اپنی حکومت شمالی ہند میں قائم کر لی۔ اور خوارزم شاہیوں اور خلیفہ ناصر الدین اللہ کی فوجوں میں بیٹے بٹے معرکے ہو چکے تھے۔ خلیفہ نے خوارزم شاہی طاقت کے مقابلے میں اپنے آپکو کمزور پالو اور کامیابی سے مایوس ہو کر مغلوں کے سردار چنگیز خاں سے جو غیر معمولی طور پر بڑی طاقت حاصل کر چکا تھا سلام پیام کا سلسلہ شروع کر کے خوارزم شاہی سلطنت پر حملہ آوری کی ترغیب دی یہ امر مشتبہ ہے کہ چنگیز خاں نے خلیفہ بغداد کے اشارے سے حملہ کیا یا خود خوارزم شاہی سلطنت نے چنگیز خاں کو حملہ آوری پر مجبور کر دیا تھا۔ بہر حال ۶۱۵ھ میں چنگیز خاں نے سمرقند بنجارا کا علاقہ فتح کر کے خراسان کی طرف پیش قدمی کی اور انسانی خون کے دریا بہا دیے۔ صرف ہرات میں قس قس ہونے والوں کی تعداد بعض مورخین نے سولہ لاکھ بیان کی ہے اسی سے صراحتاً شہروں اور قصبوں کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ غرض اس طرح وہ بدامنی و بربادی جو سلجوقیہ کی

تباہی کے بعد چھٹی صدی کے ربع آخر سے ممالک اسلامیہ میں پیدا ہوئی تھی ساتویں صدی ہجری کے ربع اول میں حد کمال کو پہنچ گئی۔ ایسی حالت میں جب کہ تمام اودار النہر اور خراسان و ایران و آذربائیجان پر غیر مسلم اور خوزیر مغل مستولی و تصرف ہو گئے بقیۃ السیف مسلمانوں کے لیے عزت نشینی و گوشہ گزینی اور علالت و نیوی سے بے تعلقی کے سوا کوئی بچاؤ کی صورت نہ تھی بغرض مغلوں کی اس تاخت و تاراج نے جو یقیناً خدائے تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی بد اعمالیوں اور غفلتوں کی سزا تھی مسلمانوں کی مردم شماری کو گھٹایا اور تلواریں توڑ توڑ کر گوشہ نشین ہو جانے والوں کی تعداد کو بڑھایا۔ چونکہ ہندوستان کی اسلامی سلطنت مغلوں کی تاخت و تاراج سے محفوظ رہی تھی، لہذا مذکورہ ممالک کے اکثر شاہزادے اور امرا بھاگ بھاگ کر ہندوستان چلے آئے اور اس طرح ہندوستان کا اسلامی دربار جو اپنی سپاہیانہ سادگی میں ممتاز تھا یکایک شان و شکوہ اور شہانہ عظمت و جبروت سے لبریز ہو گیا۔ چنانچہ سلطان ناصر الدین محمد ابن سلطان شمس الدین التمش کے زمانہ میں بغداد کی تباہی کے بعد جب چنگیز خاں کے پوتے ہلاکو خاں کا سفیر ہندوستان آیا تو دربار دہلی کی شان و شوکت اور پناہ گزین سلاطین کی کثرت دیکھ کر سید مرعوب واپس گیا۔ بغداد میں چنگیز خاں کی وفات کے بعد تک بھی خلیفہ موجود اور عباسیوں کا تخت خلافت قائم تھا اور ہر المورت میں فدائیوں یا باطنیوں کی سلطنت جو حسن بن صباح کی قائم کردہ تھی باقی تھی۔ شاہ المور نے غلوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب میں اپنی موت دیکھ کر ۹۷۵ھ میں یورپ کے عیسائیوں کو مغلوں کے مقابلہ میں حملہ آوری کی ترغیب اور اپنا سفیر بھیج کر ممالک اسلامیہ کو جو صلیبی حملوں میں فتح نہ ہوئے تھے فتح کر لینے کی دعوت دی لیکن عیسائیوں نے گوشت بخوردن ان سگ کہہ کر خاموشی اختیار کی اور باطنیوں کی یہ سفارت لاپس سے ناکام واپس آئی۔

خلافت بغداد کی بربادی اور ہندوستان میں ایرانی و خراسانی مسلمانوں کی آمد

۶۵۵ء میں مغلوں نے الموت کی باطنی یعنی شیعہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد کے خلیفہ کو براہ کرنے کی مغلوں کو خواہش نہ تھی اور وہ شاید اپنی واہمہ پرستی کی وجہ سے اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بغداد کے خلیفہ پر بیدار کرنے سے کوئی آفت سادیم پر نازل ہو جائے گی لیکن علقمی اور نصیر طوسی دو شیعہ بغداد اور خلیفہ بغداد کی برادری کے یہ متفق ہو گئے۔ علقمی خلیفہ کا وزیر اور نصیر طوسی مغلوں کے بادشاہ ہلاکو خاں کا مصاحب تھا۔ ان دونوں کی متفقہ سازش نے ۶۵۶ء میں عباسی خلیفہ کو مغلوں کے ہاتھوں گرفتار و مقتول کر کر دم لیا اور بغداد و فوج بغداد میں ایک کرد چھ لاکھ مسلمان مقتول و شہید ہوئے۔ بغداد کی اس بربادی کا حال سن کر عیسائی ملکوں میں بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ ہندوستان میں جب بیخبر پہنچی تو کوئی سال تک اس خبر کو کسی نے صحیح نہ سمجھا۔ ہندوستان میں باقاعدہ اسلامی سلطنت قائم ہونے کے باوجود ۵۲ سال بعد خلافت بغداد برباد ہوئی اور ترکستان سے شام کے ملک تک مغلوں کی زبردست اور ظالم و خونریز سلطنت قائم ہو گئی عراق و شام وغیرہ کے مسلمان جو اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ سکتے تھے مصر کی طرف جہاں ملک کیوں کی اسلامی سلطنت قائم تھی متوجہ ہوئے اور خراسان افغانستان اور سیستان وغیرہ ملکوں کے وہ مسلمان جو بربادی بغداد کے بعد اسلامی سلطنت کے دوبارہ قائم ہونے سے مایوس ہو چکے تھے اور وطن چھوڑ سکتے تھے ہندوستان میں آنے شروع ہوئے ان نو واردوں میں جاہل سپاہی بھی تھے اور ذی علم پڑھے لکھے لوگ بھی شامل تھے مغلوں کے پچاس سالہ مظالم نے حوصلوں کو پیست اور خیالات کو تنگ کر دیا تھا۔ ہندوستان میں جہاں سپاہی پیشہ مسلمانوں۔ نو مسلموں اور ہندوؤں کی آبادی تھی اور فاتح و حکمران ہونے کی حیثیت سے اس وسیع و زرخیز ملک میں مسلمانوں کو ہر قسم کی فراغت و راحت میسر تھی ان آنے والوں نے اپنی خاندانی عظمت اور برباد شدہ دولت و حشمت کا یقین دلا کر انہیں اور جاگیریں حاصل کیں اور فوجی و انتظامی عہدوں پر مامور ہوئے۔

تباہی کے بعد چھٹی صدی کے رابع آخر سے ممالک اسلامیہ میں پیدا ہوئی تھی ساتویں صدی ہجری کے رابع اول میں حد کمال کو پہنچ گئی۔ ایسی حالت میں جب کہ تمام مادیار النہر اور خراسان و ایران و آذربائیجان پر غیر مسلم اور غریز مغل مستولی و تصرف ہو گئے بقیۃ السیف مسلمانوں کے لیے عزت نشینی ہو گونہ گزینی اور علایق دنیوی سے بے تعلقی کے سوا کوئی بچاؤ کی صورت نہ تھی غرض مغلوں کی اس تاخت و تاراج نے جو یقیناً خدائے تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی بد اعمالیوں اور غفلتوں کی سزا تھی مسلمانوں کی مردم شماری کو گھٹایا اور تلواریں ٹوڑ توڑ کر گوشہ نشین ہو جانے والوں کی تعداد کو بڑھایا۔ چونکہ ہندوستان کی اسلامی سلطنت مغلوں کی تاخت و تاراج سے محفوظ رہی تھی، لہذا مذکورہ ممالک کے اکثر شاہنشاہ اور امرا بھاگ بھاگ کر ہندوستان چلے آئے اور اس طرح ہندوستان کا اسلامی دربار جو اپنی سپاہیانہ سادگی میں ممتاز تھا یکایک شان و شکوہ اور شامانہ عظمت و جبروت سے لبریز ہو گیا۔ چنانچہ سلطان ناصر الدین محمد ابن سلطان شمس الدین التمش کے زمانہ میں بغداد کی تباہی کے بعد جب چنگیز خاں کے پوتے ہلاکو خاں کا سفیر ہندوستان آیا تو دربار دہلی کی شان و شوکت اور پناہ گزین مسلمانین کی کثرت دیکھ کر سید مرعوب واپس گیا۔ بغداد میں چنگیز خاں کی وفات کے بعد تک جمعی خلیفہ موجود اور عباسیوں کا تخت خلافت قائم تھا اور اہل کربلا میں خدایوں یا باطنیوں کی سلطنت جو حسن بن صباح کی قائم کردہ تھی باقی تھی۔ شاہ الملوٹ مغلوں کے بڑھتے ہوئے سیلاب میں اپنی موت دیکھ کر ۳۳۵ھ میں یورپ کے عیسائیوں کو مغلوں کے مقابلہ میں حملہ آوری کی ترغیب اور اپنا سفیر بھیج کر ممالک اسلامیہ کو جو صلیبی حملوں میں فتح نہ ہوئے تھے فتح کر لینے کی دعوت دی لیکن عیسائیوں نے گوشت خوردندان سگ کہہ کر خاموشی اختیار کی اور باطنیوں کی یہ سفارت دھڑپ سے ناکام واپس آئی۔

خلافت بغداد کی بربادی اور ہندوستان میں ایرانی دخل رسانی مسلمانوں کی آمد

۶۵۵ء میں مغلوں نے اُلوت کی باطنی یعنی شیعہ سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد کے خلیفہ کو بر باد کرنے کی مغلوں کو خواہش نہ تھی اور وہ شاید اپنی واہمہ پرستی کی وجہ سے اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بغداد کے خلیفہ پر سید اور کرنے سے کوئی آفت سادہ ہم پر نازل ہو جائے گی لیکن علقی اور نصیر طوسی دو شیعہ بغداد اور خلیفہ بغداد کی مبرا دی کے لیے متفق ہو گئے۔ علقی خلیفہ کا ذریعہ اور نصیر طوسی مغلوں کے بادشاہ ہلاکو خاں کا مصاحب تھا۔ ان دونوں کی متفقہ سازش نے ۷۵۶ء میں عباسی خلیفہ کو مغلوں کے ہاتھوں گرفتار و مقتول کر اکر روم لیا اور بغداد و نواح بغداد میں ایک کر دڑ چھ لاکھ مسلمان مقتول و شہید ہوئے۔ بغداد کی اس بربادی کا حال سن کر عیسائی ملکوں میں بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ ہندوستان میں جب یہ خبر پہنچی تو کئی سال تک اس خبر کو کسی نے صحیح نہ سمجھا۔ ہندوستان میں باقاعدہ اسلامی سلطنت قائم ہونے کے باوجود ۵۲ سال بعد خلافت بغداد برباد ہوئی اور ترکستان سے شام کے ملک تک مغلوں کی زبردست اور ظالم و خونریز سلطنت قائم ہو گئی عراق و شام وغیرہ کے مسلمان جو اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ سکتے تھے مصر کی طرف جہاں مملوکیوں کی اسلامی سلطنت قائم تھی متوجہ ہوئے اور خراسان افغانستان اور سیستان وغیرہ ملکوں کے وہ مسلمان جو بربادی بغداد کے بعد اسلامی سلطنت کے دوبارہ قائم ہونے سے مایوس ہو چکے تھے اور وطن چھوڑ سکتے تھے ہندوستان میں آنے شروع ہوئے ان نو واردوں میں جاہل سپاہی بھی تھے اور ذی علم پڑھے لکھے لوگ بھی شامل تھے مغلوں کے پچاس سالہ مظالم نے جو صلہ کو پست اور خیالات کو تنگ کر دیا تھا۔ ہندوستان میں جہاں سپاہی پیشہ مسلمانوں۔ نو مسلموں اور ہندوؤں کی آبادی تھی اور فاتح و حکمران ہونے کی حیثیت سے اس وسیع و زرخیز ملک میں مسلمانوں کو ہر قسم کی فرہفت و راحت میسر تھی ان آنے والوں نے اپنی خاندانی عظمت اور برباد شدہ دولت و شہمت کا یقین دلا کر عزیز تین اور جاگیریں حاصل کیں اور فوجی و انتظامی عہدوں پر مامور ہوئے۔

ہندوستان میں صوفیائے کرام

انہیں آنے والوں میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ انہوں نے اپنے خراسانی پیروں اور مرشدوں کے نام کی شہر سے فائدہ اٹھا کر یہ حقیقی شوق عبادت اور خواہش گوشہ نشینی کی بنا پر زادیوں اور خانقاہوں کی طرف رخ کیا ایسے ہی لوگوں میں باطنیوں اور فدائیوں نے بھی پناہ یعنی شروع کی جس طرح دوسرے ملکوں میں شیخ عبدالدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۳۲ھ) حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۳۸ھ) مولانا شمس الدین محمد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۴۵ھ) شیخ المشائخ سعد الدین طویہ رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۵۵ھ) مولانا جمال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۷۲ھ) وغیرہ صد ہا صوفیائے کرام موجود تھے اسی طرح ہندوستان کی باقاعدہ اور آزاد سلطنت اسلامیہ کو پورے سو برس نہ گزرے پائے تھے کہ اس ملک میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۳۲ھ) خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۳۴ھ) شیخ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۳۶ھ) خلیفہ خواجہ معین الدین اجمیری بخاری (متوفی ۶۷۲ھ) شیخ بہاؤ الدین زکریا ملتانی (متوفی ۶۷۹ھ) شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۶۷۴ھ) شیخ شرف الدین ابوعلی قلندر عراقی بانی سنی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۷۲۲ھ) شاہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۷۲۴ھ) شاہ حسام الدین جیمینی تبغ برہنہ شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سبکدوش صوفیائے عالی مقام موجود ہو کر لشکر سلطانی کے فوجی لوگوں اور نو مسلموں کے مرکز توجہ بن گئے ان بندگان کی خانقاہوں میں مجاہدات شاقہ نفس کشی اور ترک علایق کا تو زیادہ زور شور تھا مگر قرآن و حدیث کے درس کا کوئی قابل تذکرہ انتہا نہ تھا۔ ہندوستان کے سہندوؤں پر جو اسلامی سلطنت کے قائم ہونے سے پہلے بودھوں کی مسخ شدہ تعلیمات اور برہمنی مذہب کے نو تصنیف شاستروں کے اثر سے وحدت وجود جوگ اور سادھوئوں کی طرف راغب

تھے ان صوفیائے کرام کی خانقاہوں کا بہت ہی اچھا اثر پڑا اور ان کے ذریعہ نو مسلموں کی تعداد میں خوب اضافہ ہوا۔ انہیں صوفیائے کرام کے لباس میں باطنی طریقہ کو بھی رواج دے دیا۔
 حاصل ہوتا رہا چنانچہ جس طرح ۳۰۹ھ میں منصور صلاح کا واقعہ بغداد میں پیش آیا اُسی طرح ۶۹۲ھ میں سید مولہ کا حادثہ دہلی میں رونما ہوا۔ بغداد میں منصور صلاح کو قاضی ابوعمر اور دیگر علما و فقہاء کے فتوے کے موافق قمر علی ہونے کے الزام میں قتل کیا گیا تھا۔ دہلی میں سید مولہ بھی فدائی اور باطنی ہونے کی وجہ سے مقتبیاں دہلی کے قمرے کے موافق مقتول ہوا جس طرح چند روز کے بعد بغداد والوں نے منصور صلاح کو دلی کامل اور محبوب خدا یقین کیا اسی طرح دہلی والوں نے چند روز کے بعد سید مولہ کو اولیائے کرام میں شامل کیا۔ حالانکہ اُس زمانہ میں قتل نے گجرات و سندھ سے لیکر دہلی اور بدایوں تک تمام علاقے میں بہت سے ہندوؤں اور نو مسلموں کو اپنا معمول بنارکھا تھا اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ۶۳۵ھ میں دہلی کی جامع مسجد میں جبکہ مسلمان نماز جمعہ ادا کر رہے تھے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔

اٹھویں صدی کے شروع میں اسلام کی حالت ہندوستان میں کیا تھی

غرض اٹھویں صدی ہجری کے ابتدائی زمانہ تک ہندوستان کے اسلام کی حیثیت بڑے بُرے مرکزی شہروں میں زیادہ سے زیادہ وہ تھی جو ساتویں صدی کے شروع میں خراسان کے اسلام کی تھی۔ کیونکہ ہندوستان کا اسلام ابھی تک خراسان ہی کے اسلام کا ایک بگڑا ہوا عکس اور سایہ تھا۔ یہاں نہ عراق و شام و حجاز کے عالمانِ علم دین اور مبلغین کتاب و سنت کو آنے کا موقع ملا تھا اور نہ سمرقند و بخارا کے علماء کا یہاں گزر ہوا تھا۔ سمرقند و بخارا میں شیعیت کا کوئی قابلِ تذکرہ اثبات تک نہ پہنچ سکتا تھا جو مسلمان ہندوستان میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو کر حکامانہ زندگی بسر کر رہے تھے وہ خود علم حدیث سے ناواقف اور دینی معلومات میں بالکل دھوکہ اور خام و ناتمام تھے جو ہندوستانی نو مسلم تھے وہ آج کل کے اگر وہ قمر کی طرف رہنے والے

ملکانوں کی طرح مسلمان تو تھے مگر حقیقت اسلام اور تعلیمات اسلامیہ سے بے خبر تھے اس لیے کہ قرآن و حدیث کے سیکھنے پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت و اہمیت سے توخراسانی و افغانی مسلمان بھی ابھی تک کماحقہ آشنا نہ تھے۔ اس زمانہ کے ہندوستانی مسلمانوں کی مذہبی حالت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک مصری عالم شمس الدین ترک شہر میں بعد سلطان علاء الدین خلجی ہندوستان آئے تھے۔ ضیائے برنی کی تحریر کا حاصل مطلب جملہ غلامانہ اپنے الفاظ میں درج کرتا ہوں جو اس طرح ہے کہ

”ایک بے نظیر محدث اور عالم جن کو شمس الدین ترک کہتے تھے مصر سے حدیث کی چار سو کتابیں لے کر ملتان آئے تھے اور ملتان سے دہلی جانے کا قصد رکھتے تھے انہوں نے جب یہ بات سنی کہ ہندوستان کا بلاشاہ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے نہیں آتا تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور شہر دہلی کے حالات سن سُن کر ملتان ہی سے مصر کی طرف واپس چلے گئے۔ واپس جانے سے پہلے انھوں نے ایک خط یا رسالہ لکھ کر سلطان علاء الدین خلجی بادشاہ دہلی کے پاس روانہ کیا اس میں لکھا تھا کہ میں مصر سے دہلی کا ارادہ کہہ کے چلا تھا کہ دہلی میں قیام کر کے علم حدیث کی اشاعت دہلی میں کروں گا اور محض خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے آیا تھا کہ لوگوں کو علم حدیث کی طرف متوجہ کر کے خیانت پیشہ مولویوں اور بددیانت ظالموں کی روایتوں سے نجات دلان لیکن چونکہ آپ خود ہی نماز نہیں پڑھتے اور نماز جمعہ بھی ادا نہیں کرتے لہذا میں ملتان ہی سے واپس جا رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے شہر میں احادیث نبوی پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ میں حیران ہوں کہ وہ شہر جس میں حدیث نبوی کے ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کی روایتوں پر عمل کرتے ہیں تبہ کیوں نہیں جو جاتا اور عذاب الہی اُس پر کیوں نازل نہیں ہوتا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے شہر میں سیاہ رو بد بخت مولوی فتعے اور نامعقول بڈا

کی کتابیں کھولے تھے مسجدوں میں بیٹھے بیٹھے اور روپیہ پیسے لے کر لوگوں کو
قسم قسم کے حیلے اور جھوٹی تاویلیں بتاتے رہتے ہیں مسلمانوں کے حق کو بھی ہل
کرتے اور خود بھی غارت ہوتے ہیں ۱۰ انتہی کلام

سلطان علاء الدین خلجی کے زمانہ میں کتاب وسنت کی اشاعت کا کوئی انتظام نہ ہوا
میں نہ ہوا اور مذکورہ بے علم افغانی وغیر اسلامی باپ دادا کی مراسم اور چند دروازہ کاروبے حاصل فقہی
مسکون اور جاہلانہ فتوؤں کی واقفیت کا نام علم دین اور ہندوؤں۔ آتش پرستوں اور مسلمانوں
کی رسموں کے مجموعہ کی حفاظت کرنے والے مراسم پرستوں کا نام علمائے دین رہا۔ اگر اتفاقاً
کوئی خدا کا نیک بندہ فہم و فراست اور کتاب وسنت کی طرف توجہ دلاتا تو وہ علمائے سور
اور بد مذہب لوگوں میں شمار ہو کر انگشت نہایتا۔ او جاہل بادشاہوں کی طاقت اس کے کچل
ڈالنے اور آبا پرست مولویوں کا اثر اُس کے ذلیل کرنے پر مستعد نظر آتا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ
سلطان علاء الدین کے زمانہ میں راس کمار کی ملک تمام براعظم ہند پر اسلامی حکومت قائم ہو گئی
اور سلطان علاء الدین کے حکم کے واسطے کی بدولت قادیانوں یا باطنیوں کو بھی اپنی شر ترین چھیکنے
کا موقع باقی نہ رہا۔ سلطان فیروز تغلق آٹھویں صدی ہجری کے شرف میں پیدا اور ۱۲۹۰ء میں
تخت نشین ہوا تھا۔ اُس نے اپنے رسالہ فتوحات فیروز شاہی میں جو کچھ لکھا ہے اُس کے ضری
اقتباس کو اسی کے الفاظ میں نقل کرتا ہوں ان الفاظ کے ترجمہ کی اس لیے جرات نہیں
ہوتی کہ بعض الفاظ غرض اور تہذیب کے خلاف معلوم ہوتے ہیں ان الفاظ سے اُس زمانہ کے
ہندوستانی مسلمانوں اور ہندوستان کی عام اسلامی حالت کا اندازہ کرنے میں ضرور مدد ملے گی
” قسے بلباس دہریہ دترک و تجرید مردمان را اگر امیکردند و مردمی ساختند و کلمات کفر
می گفتند طائفہ طحان داباقتیان جمع شدہ بودند و خلق را با الحاد و اباحت دعوت میکردند
و در شبے بقتلے معین جمع می شدند از مردمان محرم و غیر محرم و طعام و شراب
در میان می آوردند و می گفتند این عبادت است و زنان و ملکان خواہران یکدیگر کر

دراں شب جمع می آوردند جامہ ہرگز بردست کے از ایشان می افتامے باوزنا
 کرے پیران ایشان شیعہ بودند شیعی مذہبان کہ ایشان را دافض میگویند
 بسبب رفض و شیعہ مردان را دعوت میکردند و رسالہ ہا و کتاب ہا دریں مذہب
 پراختہ و تسلیم و تدبیس پیشہ ساخته بودند و جناب خلفائے راشدین ائمہ المؤمنین
 عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و جمیع صوفیائے کبار رضی اللہ عنہم را سبب صریح و
 شتم قبیح می گفتند و لواطت میکردند و قرآن مجید را طحقات عثمانی میخواندند و رسم و
 عادتے کہ در دین اسلام جائز نیست در شہر مسلمانان جبلت شدہ بود کہ عورات
 در ایام متبرکہ جماعت جماعت پاکھی سوار و گردوں سوار و دولہ سوار و اسب سوار و
 سنور سوار و فرج و فرج و جوق و جوق پیادہ از شہر بیرون می آمدند و مزار نامی رفتند
 (مقتبس از فتوحات فیروز شاہی)

سُلطان محمد تغلقی ادا شاعت کتاب و سنت

آٹھویں صدی ہجری کے ربع اول تک ہندوستان میں کتاب و سنت کی تبلیغ و شاعت
 کا کوئی انتہام نظر نہیں آتا۔ سلطان محمد تغلق نے تخت نشین ہو کر کتاب و سنت کی اشاعت
 کا خصوصی انتہام و انتظام اپنے ہاتھ میں لیا۔ مرسوم پرست قاضیوں آبا پرست مفتیوں اور
 پرست اماموں کو موقوف کر کے ان کی جگہ مامور کرنے کے لیے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے
 عالموں کی تلاش و جستجو شروع ہوئی اور جہاں تک قابل آدمی مل سکے مذکورہ عہدوں پر مامور کیے۔
 سلطان محمد تغلق کو سمجھدار اور کتاب و سنت سے واقف لوگوں کی کس قدر تلاش تھی اور
 ایسے لوگوں کا ہندوستان میں کس قدر کمال تھا اس کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اُس کو
 جب یہ معلوم ہوا کہ خواجہ نصیر الدین اودھی المعروف بہ چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کتاب و سنت
 کے عالم اور احادیث نبوی پر عمل کرنے کے شایق ہیں تو سلطان نے اُن کو محبوب کیا کہ

حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ اور زادیہ تنہائی کو چھوڑ کر سلطان کی مصاحبت اختیار کریں اور اپنے علم حدیث سے دربار شاہی کو مستغنی ہونے کا موقع دیں خواجہ مدوح کی طرف سے انکار اور سلطان کی طرف سے اصرار ہوا یہاں تک کہ اس انکار و اصرار نے ترقی کر کے دونوں میں کشیدگی اور ناخوشی پیدا کر دی بشہر مغربی سیاح ابن بطوطہ جب ہندوستان آیا اور سلطان محمد تغلق سے ملا تو سلطان نے باصرار اُس کو شہر دہلی کا قاضی مقرر کیا اور وہ کئی سال تک اس عہدہ پر مامور رہا۔ آخر چینی سفارت میں شامل ہونے کا جیلہ تلاش کر کے دہلی سے رخصت ہوا۔ عین الملک صوبہ دار ادوہ ایک ذی علم اور روشن خیال شخص تھا سلطان محمد اُس کے علم و فضل کی وجہ سے اُس کی اس قدر عزت کرتا تھا کہ ایک مرتبہ عین الملک کے بھائیوں نے غلط فہمی پیدا کر کے سلطان کے خلاف بغاوت پیدا کر دی اور عین الملک سلطانی فوج کے مقابلہ میں صفت آرا رہا۔ عین الملک میدان جنگ میں گرفتار ہو کر سلطان کی خدمت میں پایہ زنجیر پیش کیا گیا۔ سلطان نے اُس کو دیکھتے ہی آزاد کیا اور اُس کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما کر پہلے سے زیادہ اُس کے مرتبہ کو بڑھایا اور اپنی برابر عین الملک کو بیٹھایا نیز اس بات کو صاف الفاظ میں ظاہر فرمایا کہ اپنے علم اور روشن خیالی کی وجہ سے عین الملک ان تمام مہربانیوں کا مستحق ہے۔

کتاب سنت کینخاؤ بدعتی مسلمانوں کا جوش و خروش

اس باخدا اور روشن خیال اور متبع کتاب و سنت سلطان نے جب تذکرہ و بدعتیہ مراسم کے خلاف کوششیں کیں تو تمام عالم نما جاہل افسوسناک دین لوگ اُس کی مخالف پر کمر بستہ ہو گئے اور اس سبب بہتر سلطان کو بدنام کرنے اور اُس کے تمام بنے ہوئے کاموں کو بگاڑنے کے لیے مراسم پرست صوبہ داروں۔ آباء پرست فوجی سرداروں اور مالایق منشیوں نے فتنہ جو کر اور بہت سے خانقاہ نشینوں کو بھی اپنی سازش میں شریک کر کے منہ ہوس کے گھمسان

میں اس کا اور اُس کی اولاد کا خاتمہ کیا اور اُس کے روشن خیال و مدبر وزیر کو دہلی کے قریب پہاڑی سے قتل کر کے اطمینان کا سانس لیا۔ اور اسی بھرانہ سازش کا یہ نتیجہ ہوا کہ پورے براعظم ہند کی عظیم الشان اسلامی شہنشاہی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی بنگال کا صوبہ خود مختار ہو گیا۔ دکن میں بہمنی سلطنت جدا قائم ہوئی اور بہمنی سلطنت کے جنوب یعنی دکن کے جنوبی تنگ حصہ میں ایک ہندو خود مختار ریاست بھی پیدا ہو گئی۔

من از بیگا گال ہرگز نہ نالم کہ با من ہرچہ کرد اہل آستانکو
سلطان محمد تغلق کے بعد اگرچہ کتاب و سنت کی تبلیغ و اشاعت درجہ بدرجہ ہو گیا لیکن مدوح نے جو تحریک مشروع کی تھی وہ خود بخود اندر ہی اندر اپنا اثر کرتی رہی سلطان محمد تغلق کے تفصیلی حالات اور شرک و بدعت کے طوفانوں کی مشرح کیفیت جو ہندوستان کو ایران و خراسان میں اُٹھے ہوئے تھے میں اپنی کتاب "آئینہ تحقیق" جلد دوم میں لکھ چکا ہوں جو قابل ملاحظہ ہے۔

غرض سلطان محمد تغلق کی وفات کے بعد ہندوستان کی اسلامی سلطنت کمزور پڑتے ہوئے آٹھویں صدی کے خاتمہ پر بالکل پارہ پارہ ہو گئی اور سن ۸۰۱ء میں تیمور نے چنگیزی مغلوں کی ایران پر حکومت کرنے والی شلخ کی مانند شیعیت کی جانب زیادہ مائل تھا ہندوستان پر حملہ کر کے خاندان تغلق کا خاتمہ کر دیا اور ہندوستان کو خانہ ججی و بدامنی کی مصیبت میں مبتلا چھوڑ کر فرار واپس چلا گیا اور سلطان بایزید بیدرم عثمانی کی اُن سرگرمیوں کا جو وہ یورپ کی عیسائی سلطنتوں کے زیر کرنے اور عیسوی حملوں کا بدلہ لینے کے لیے کام میں لا رہا تھا خاتمہ کر دیا۔

خانہ کعبہ میں چار مصلوں کا قاتمہ ہوتا

یہی وہ زمانہ تھا کہ سن ۸۰۱ء میں مصر کے بادشاہ فرج بن برقوق چرکس نے خانہ کعبہ میں منجملہ سات یا زیادہ مصلوں کے صرف چار مصلے باقی رکھے۔ اس زمانے تک خانہ کعبہ کے سات

یا زیادہ مصلوں کو کوئی قابل تذکرہ اہمیت حاصل نہ تھی ہر شخص جس مسئلے پر چاہتا نماز ادا کرتا اور ایک ہی امام کہہ چکے ایک ہی جماعت میں سب نماز ادا کرتے۔ فرج بن برقوق نے چار مسئلے اور ہر مسئلے کے لیے الگ الگ امام مقرر کر کے چار الگ الگ جماعتوں کا سلسلہ جاری کیا۔ اُس زمانہ کے مسلمانوں اور ہر اسلامی ملک کے مسلم علماء نے اس کی سخت مخالفت کی مگر چونکہ حجاز اور مکہ معظمہ پر چاکسہ کی حکومت تھی لہذا یہ بات رفتہ رفتہ سب کو گوارا ہو گئی۔ اس سے قریباً ڈھائی سو سال پہلے یعنی ۶۶۵ھ میں مصر کے بادشاہ ملک الظاہر بیلبرس نے مصر میں خفی شافی۔ مالکی۔ حنبلی چار فاضلی مقرر کر کے چار فقہی مذاہب کو مخصوص و متعین کیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی فقہی مذاہب کی شہرت و معرفت جاتی رہی ورنہ اس سے پہلے اور بھی متعدد فقہی مذاہب مشہور و مرقم تھے۔

آٹھویں صدی کے خاتمہ پر شمالی ہند اور دکن و گجرات کی حالت

آٹھویں صدی ہجری کے خاتمہ پر شمالی ہند میں تو تاریخی چھائی ہوئی تھی لیکن جنوبی ہند میں سلطان محمود شاہ بہمنی ابن علاء الدین حسن گانگھوی نے کتاب دستنت کی اشاعت میں بہت کوشش کی جو نویں صدی کے وسط تک کم و بیش ملک دکن کی روشنی کا موجب رہی۔ نویں صدی ہجری میں ہندوستان کے اندر بنگالہ، چوہنپور، دہلی، مالوہ، خاندیس، گجرات، کشمیر، سندھ، پنجاب، دکن وغیرہ میں بہت سی چھوٹی چھوٹی اسلامی حکومتیں قائم اور سب ایلپس کے لڑائی جھگڑوں میں مسلسل مصروف رہیں۔ اسی زمانہ میں سید بلع الدین مکن پوری کے ذریعہ تصوف کے سلسلہ مداریہ کی ابتدا ہوئی۔ تصوف کے سلسلہ نقشبندیہ نے بھی ہندوستان میں رسوخ و رواج پانا شروع کیا۔ باقی سلسلے پہلے سے موجود تھے۔ اس نویں صدی میں جب کہ کشت و خون کے ہنگاموں نے سارے براعظم ہندوستان کو میدان جنگ بنا رکھا تھا براق عرب۔ خراسان۔ ایران اور مصر سے بعض علماء دکن اور گجرات کے درباروں میں آئے اور ان میں سے

بعض جو پور بھی پہنچے لیکن لڑائیوں اور خانہ جنگیوں کی کثرت نے کتاب سنت کی کوئی تذکرہ اور نتیجہ خیز خدمت نہ کرنے دی البتہ دکن میں وزیر السلطنت حاجہ محمود گادان کی مساعی مجیدہ سے علم دین کا بچہ چاہوا اور بعض دینی مدارس بھی جاری ہوئے۔ گجرات میں سلطان محمود بیکہ کی دین پروردی اور قدردانی علم نے علمائے ربانی کے لیے احکام دین کی تبلیغ و اشاعت کا موقع بہم پہنچایا اور مولانا دحبیہ البین مالکی کو جو مصر و شام ہوتے ہوئے گجرات آئے تھے ملک المحدثین کا سلطان بنے اور کراچی تک گجرات ہی میں قیام کرنے پر مجبور کیا (ان کے بعد گجرات میں دحبیہ الدین نام کے ایک دوسرے بزرگ بھی گزرے ہیں جو ۹۹۸ھ میں فوت ہوئے تھے)

دسویں صدی ہجری کی ابتدا

نویں صدی ہجری کے آخر اور دسویں صدی ہجری کے ابتدائی زمانہ میں جس طرح دنیا کے اور ملکوں میں بڑے بڑے تغیرات رونما ہوئے اسی طرح ہندوستان میں بھی اہم تغیرات کا ظہور ہوا۔ عیسائیوں نے اندلس سے مسلمانوں کا نام و نشان گم کیا۔ عثمانیوں نے مصر و شام و حجاز پر قبضہ کر کے شاہان مصر اور خلفائے عباسیہ کے برائے نام سلسلہ کو مٹایا۔ کولمبس نے امریکہ اور واسکو ڈی گاما نے ہندوستان آنے کا بحری راستہ معلوم کیا۔ مارٹن لوتھر باشندہ جرمنی نے رومن کیتھولک عیسائیوں کے خلاف اور لوپ کا مذہبی اقتدار مٹانے کے لیے زبردست اور نتیجہ خیز کوشش شروع کی۔ تیموریوں کی حکومت خراسان و ایران سے مٹی۔ ایران میں صفویوں کی ایک زبردست شیعہ سلطنت قائم ہوئی۔ عثمانیوں کی سلطنت ایشیا و افریقہ و یورپ تینوں براعظموں میں وسیع ہو کر عروج کو پہنچی۔ ہندوستان کی بہمنی سلطنت میں زوال و انحطاط پیدا ہوا اور بہت جلد پایہ پارہ ہو گئی۔ شمال ہند میں لودیوں نے اپنی زبردست سلطنت قائم کی۔

کبیر و نانک کے جدید فرقے اور مسلمان

بنارس میں کبیر داس نے اور پنجاب میں بابا نانک نے نئے مذہب اور نئے فرقے قائم کئے اس بات کی کوشش کی ہندو مسلمان دونوں کو ایک مذہب اور ایک مسک پر مجتمع و متفق کر دیا جلے مشرقی ہند میں کبیر کا اور مغربی ہند میں نانک کا جدید مذہب جاری کرنا اور ہندو مسلمان دونوں کا ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کے جدید مذہبوں کو اختیار کر لینا اس بات کی صاف دلیل ہے کہ کتاب و سنت کا کوئی معقول چرچا نہ ہونے کے سبب علم صوفیوں اور جاہل پیروں کے ہاتھوں ہندوستان میں عام طور پر مسلمانوں کی ایسی ناگفتہ بہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کو مشکل ہی سے مسلمان کہا جاسکتا تھا۔ ورنہ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک شخص جو آیات قرآنی اور احادیث نبوی سے واقف ہو اور کبیر کے دہروں کو عقیدہ و اعمال کی بنیاد قرار دے اور گرو گرتھ کے اشلوکوں پر آیات قرآنی کی طرح ایمان لائے اور جب کبیر داس اور نانک صاحب فوت ہوئے تو مسلمان اور ہندو دونوں میں ان کی لاش کے دفن کرنے یا جلانے جانے پر تلوا رہیں کچھ جائیں۔

سلطان بہلول لودی تو ایک سپاہی آدمی تھا اس کو علم و فضل سے کوئی واسطہ نہ تھا لیکن اس کا بیٹا سکندر لودی بڑھا لکھا اور ضابطہ تعلیم یافتہ آدمی تھا۔ فارسی زبان میں شعر بھی کہہ سکتا تھا۔ لیکن گذشتہ سیکڑوں سال کی مسلسل خانہ جنگیوں نے شمشیر زن اور سپاہی پیشہ لوگوں کی قدر اس قدر بڑھا دی تھی کہ فوجی نوکریوں کے مقابلہ میں دفتروں کے اندر بیٹھ کر لکھنے پڑھنے کا کام کرنے کو مسلمان لوگ عام طور پر عیب اور بے عزتی تصور کرتے اور علم دین تو کیا معمولی نوشتہ خواندگی کی طرف بھی متوجہ نہ ہوتے تھے چنانچہ سلطان سکندر لودی کو مجبوراً ہندوؤں کی قوم کا یہ تھ کو فارسی زبان کی تعلیم دلا کر دفتروں کے عہدے ان کے سپرد کرنے پڑے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ جاہل پیروں اور معمولی سی ٹنڈر لکھنے والے ملاؤں کے ہاتھ میں ان جنگی لوگوں کی مذہبی باگ ہو گئی اور انھیں کے فتوے اور انھیں کی ایجاد کردہ رسمیں ان لوگوں کے لیے

آیت وحدیث کا ترسہ رکھتی ہوں گی۔ سلطان سکندر کے زمانہ میں علمائے دین کس قدر زانیاب تھے اس کا اندازہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جب شیخ جمالی کنبوہ حجاز و عراق و خراسان کا طویل سفر ختم کر کے دہلی آئے تو سلطان سکندر سنبعل میں مقیم تھا۔ سلطان نے بار بار اُن کے بلائے کو آدمی بھیجے اُن کے آنے میں دیر ہوئی تو اُن کے پیادہ سر شیخ سہاؤ الدین کی خدمت میں عرض کیا کہ میری سفارش کیجئے اور شیخ جمالی کو میرے پاس آنے پر آمادہ درضا مندر کیجئے پھر ایک مثنوی خود تصنیف نحر کے شیخ جمالی کے پاس بھیجی جس میں شوقِ ملاقات کا اظہار کیا گیا تھا شیخ جمالی آئے تو سلطان نے پھر اُن کو اپنے پاس سے جدا نہ ہونے دیا اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ اسی طرح مولانا جلال الدین دہلوی شارح مینزان منطق اور مولانا جلال الدین (ملتان) اور سید رفیع الدین صغوی شیرازی شافعی کی بے حد عزت و تکریم بجا آتا تھا۔

سید محمد جوہر پوری اور شیخ علانی کے ذریعہ کتاب و سنت کی اشاعت

آخر اس زمانہ کے طوفانِ جہالت اور شرک و بدعت کی ظلمت و ضلالت کو دیکھ کر جوہر پوری سید محمد صاحب جوہدی جوہر پوری کے نام سے مشہور ہیں محض کتاب و سنت کی اشاعت پر کمر بستہ ہوئے۔ اُن کے دعویٰ مہدویت کے متعلق آج کل صحیح کیفیت کا معلوم ہونا بے حد دشوار ہے کہ اُس کی کیا حقیقت و اصلیت تھی اور اُن کے کیا الفاظ تھے اور اُن کا کیا مفہوم تھا لیکن اس بات کی متفقہ شہادتیں اُن کے مخالفین سے بھی بالتصریح منقول ہیں کہ وہ خود بھی قرآن و حدیث کے بے حد پابند اور اُن کی جماعت کے تمام آدمی کتاب و سنت کے سوا کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ نہ تھے۔ انہوں نے جوہر سے لیکر راجپوتانہ سندھ، گجرات اور دکن تک کتاب و سنت کی تبلیغ و اشاعت کا کام کیا اور بڑے بڑے سرداروں فرماؤں اور سپاہیوں کو بھی کتاب و سنت کا پابند بنادیا۔ آخر وہ دسویں صدی کے ابتدائی زمانہ یعنی ۹۱۰ھ میں ملک افغانستان پہنچے اور قندھار ہوتے ہوئے بمقام فرارہ پہنچ کر فوت ہوئے۔ اُن کے

شاگردوں اور عقیدتمندوں میں شیخ خضر ناگوری۔ سید محمد ابن سید محمد زکریا شیخ عبداللہ نیازی نے اس سلسلہ اشاعت کتاب و سنت کو جاری رکھا اور آخر میں شیخ علانی بیانوی نے اس سنت کو سب سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ انجام دے کر اسی کام میں اپنی زندگی کو تمام کر دیا۔ شیخ علانی کے متعلق جب اس زمانہ کے مولویوں اور سلیم شاہ ابن شیر شاہ نے فتوے طلب کیے تو جس قدر بدعتی مراسم پرست اور دنیا طلب مولوی تھے سب نے شیخ علانی کے کفر اور قتل کا فتوے دیا لیکن جو ذی علم باخدا اور سمجھلے حضرات تھے انھوں نے شیخ کے اسلام کی تصدیق اور شیخ کے کام کی تائید و توثیق فرمائی چونکہ اُس زمانہ میں مولوی نما جاہلوں۔ بدعتی ملاؤں اور زر پرست جبر پویشوں کی اکثر اور علما نے ربانی کا قہقہہ لہذا فتوے گروں کی کثرت تعدد اور کتاب و سنت سے عناد رکھنے والے مراسم پرستوں کی کوشش نے شیخ علانی کی جان لے کر دم لیا۔ اس کے چند سال بعد خادہ جنگی کی بدولت پٹھانوں کی سلطنت کا تختہ الٹ گیا اور ہمایوں نے جو ایران سے شیعہوں کا ممتون بن کر اور بہت سے شیعہ سردار ہمراہ لیکر واپس آیا تھا ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد قائم کی۔

شیعوں اور سُنیوں کی کش مکش

ہمایوں اگرچہ تیموری نسل میں تھا اور تیمور شیعیت کی جانب مائل تھا لیکن ہمایوں کے باپ داؤاد۔ پرواد نے ترکستان کی ریاست فرغانہ میں پرورش پائی تھی جہاں شیعیت کو کسی زمانہ میں بھی دخل حاصل نہیں ہوا اور جس طرح شمر فرع ہی سے ایران میں شیعہ خیالات اور شیعہ مذاہب کا گہوارہ رہا تھا لہذا ہمایوں کا باپ۔ برادر اُس کے ہمراہی ترکستانی سردار سُنی مذہب رکھتے تھے اب ہمایوں کے ہمراہی سرداروں میں بابر ہی زمانہ کے ترکستانی سردار سمجھے اور نئے ایرانی دُشمن بھی۔ ترکستانی سُنی تھے اور ایرانی سب شیعہ۔ اس طرح ہمایوں کی وفات کے بعد اکبر کی خورد سالی کے سبب سلطنت جب ان سرداروں کے اختیار میں آئی تو ہرم خاں کی وجہ سے شیعہوں کا زور ہو گیا۔ ترکستانیوں یعنی سُنی سرداروں نے شیعہوں کے خلاف ہاتھ پاؤں

ٹائے اور نتیجہ یہ ہوا کہ سیرم خاں علی قلی خاں بہادر خاں وغیرہ سب مارے گئے اور شمس الدین محمد خاں انگہ اور یامحکم کا فریق برسرِ اقتدار آگیا۔ لیکن ان سُنّیوں میں سب سے بڑے اہم العلماء ملا پیر محمد خاں تھے جو عہدِ افغانیہ کے بدعتی ملاؤں کا مفتی اور معمولی شہرِ بد رکھنے والے آدمی تھے۔ اکبر نے ہوش سنبھال کر جب سلطنت اپنے ہاتھ میں لی تو مذہب کی جانب زیادہ مائل ہوا۔

اکبر کے زمانہ میں اسلام

ہندوستان میں تمام مولویوں کے سرتاج اور عہدِ افغانیہ کے شیخ الاسلام ملا عبد اللہ سلطان پوری تھے یا شیخ عبد العزیز گنگوہی (از اولادِ امام ابو حنیفہ) چنانچہ شیخ عبد العزیز کو اکبر نے منہد ستل کا صدر الصدور بنا کر ملا عبد اللہ سلطان پوری کو مخدوم الملک کا خطیب کے شیخ الاسلامی کا عہد سپرد کیا۔ آئندہ چل کر جب ان دونوں کا ملا مبارک ابن شیخ خضر ناگوری کے بیٹوں ابو الفضل اور فیضی سے واسطہ پڑا تو بہت جلد ان کا بھرم کھل گیا اور ۹۸۶ھ میں دونوں نے اپنے اپنے عہدوں سے معزول و بربط ہو جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے دیے اکبر جو خود بھی جاہل اور جوان بادشاہ تھا لاندہ بھی کی لعنت میں مبتلا ہو کر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن بن گیا اور اُس کے دنیا پرست مصاحبوں نے اُس کی تائید کی۔ ملا عبد القادر بدایونی مثیل اُن کے اور بھی چند حضرات ایسے تھے جو اکبر اور اُس کے مصاحبوں کی نالائقی کا اظہار کرنے سے باز نہیں رہتے تھے اور یہ کتاب و سنت کی اُسی اشاعت و تعلیم کا نتیجہ تھا جو سید محمد جون پوری اور شیخ علانی کے ذریعہ لوگوں کو دی جا چکی تھی۔ ملا عبد القادر بدایونی نے خود شیخ علانی کو دیکھا تھا اُن کے باپ سید محمد جون پوری اور شیخ علانی کے معتقد تھے۔ ملا صاحب کے استناد ملا مبارک بھی اُسی سلسلہ سے تعلق رکھتے اور تنگ جیبالی و مراسمِ پرستی کے دشمن تھے اور یہی وجہ تھی کہ مخدوم الملک اور صدر الصدور مذکور دونوں ملا مبارک کے جانی دشمن تھے۔ آخر اکبر کی لاندہ بھی مسلمانوں کی عام جہالت۔ امرائے دربار کی جاہ طلبی و شاہ پرستی نے ایک نیا مذہب

۹۱۵ھ میں جاری کر لیا جس کا نام دین الہی رکھا گیا اور اکبر اس جدید مذہب کا پیشوا قرار پایا "کفر شائع شد" اس کی تاریخ ہوئی۔ گوا۔ وین۔ دیو وغیرہ کے عیسائیوں کی معرفت توریت و انجیل وغیرہ عیسائیوں کی کتابیں منگو کر ترجمہ کرائی گئیں اور ہندی و سنسکرت کی کتابوں کے ترجمے کا کام تو پہلے ہی سے زور شور کے ساتھ جاری تھا۔

دربار شاہی کی لازمی اداکاریہ احکام کا نفاذ

ہندو نویں صدی ہجری میں ہی طاقت و راد رکھا کے اکثر قطعات پر تاہن و فرائز دیا ہوئے تھے اب ان کے ساتھ مسلمانوں کی رشتہ داریاں بھی شروع ہوئیں اور مغلیہ سلطنت میں ان کو دارالافت عظیم سپہ سالاری اور صوبوں کی حکومتیں مل گئیں۔ ایران کے شیعہ۔ ہندوستان کے ہندو اور محمدیہ یزدین نام کے مسلمان۔ ان تین قسم کے آدمیوں سے دربار شاہی آباد تھا۔ ان لوگوں کے سوا کسی سچے مسلمان کی دربار شاہی میں مطلق گنجائش نہ تھی۔ یہی لوگ شہر وں اور صوبوں کی حکومت اور فوجوں کی سپہ سالاری پر مامور تھے۔ ایسی حالت میں اسلام کی شمالی ہندوستان میں جو حالت ہو گئی اسکا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ ماہ آبان اور دوسرے مخصوص ایام تھے جن میں کوئی جالور قطعی ذبح نہیں کیا جاسکتا تھا۔ قصابوں کو حکم شاہی کے موافق اچھوت قرار دیا گیا تھا ان کے ساتھ اگر کوئی دوسرا شخص کھانا کھا لیتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی میر فتح اللہ شیرازی جو شیعہ تھے ہندوستان کے صدر الصدو مقرر ہوئے۔ نور اللہ شوستری حکیم ہام حکیم ابوالفتح وغیرہ ایرانی امر کا اثر و اقتدار عروج کو پہنچا۔ ۹۹۹ھ میں گائے بھینس اور اونٹ کو بھی شاہی حکم کے موافق حرام قرار دیا گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب والوب الیہ حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کتاب و سنت کی حمایت اور اس طوفان الحاد و بے دینی کے فتناء مہر و نعل ہو چکے تھے مگر ان بزرگوں کا مقابلہ ایسے شیطانی لشکر سے تھا جو بادشاہ وقت کی تائید و حمایت پانے ساتھ رکھتا تھا۔

دکن میں شیعیت کا زور شور اور شاہ طاہر شیعہ مناد

ادھر شمالی ہند کی یہ حالت تھی اُدھر دکن میں جہاں نسبتاً دین اسلام اور کتاب و سنت کا زیادہ چرچا تھا دسویں صدی ہجری کا ربع اول ختم ہوتے ہی یہ مصیبت نازل ہوئی کہ شاہ طاہر باطنی نے اگر دکن کے سلاطین کو گمراہ اور شریعت اسلام کو خراب کرنا شروع کر دیا۔ یہ شاہ طاہر شاہ جعفر قزوینی کا بھائی اور ملاحدہ اُلمرت کے عقیدہ کا آدمی تھا۔ اُس نے قزوین میں اپنے پیروی مریدی کے مخصوص طریقہ پر عامل ہو کر وہاں ملاحدہ کی ایک زبردست جماعت فراہم کر لی تھی۔ اُس کا حال جب ایران کی صفوی سلطنت کو معلوم ہوا تو اُس کی تحقیقات شروع ہوئی شاہ طاہر اپنی جماعت کو منتشر کر کے کاشان چلا گیا اور وہاں ایک مدرسہ میں بحیثیت مدرس کام کرنے لگا آخر کاشان میں بھی وہ اپنے خاص کام سے باز نہ رہا صفوی دربار سے اُس کے قتل کا حکم جاری ہوا۔ شاہ طاہر کی جماعت کے آدمی دربار شاہی میں بھی موجود تھے انھوں نے عین وقت پر شاہ طاہر کو گاہ کر دیا اور وہ ۹۲۶ھ میں وہاں سے فرار ہو کر بنبرگوا میں آیا۔ گواسے بیجاپور پہنچا۔ بیجاپور کے بادشاہ کو شیعہ بنالینے میں کامیاب ہوا۔ لیکن اُس نے دکن میں اگر شیعہ پھیلنے کی دعوت دی جو ایران کا شاہی مذہب تھا۔ اسماعیلی اور باطنی شیعیت کا اُس نے دکن میں مطلق تذکرہ نہیں کیا۔ شاہ طاہر بہت ذہین اور کثیر المطالعہ شخص تھا۔ اُس نے بیجاپور کی عادل شاہیہ سلطنت کو سب سے پہلے شیعہ بنایا۔ ۹۲۱ھ تک بیجاپور میں شیعوں کا محبوب زور شور رہا لیکن ۹۲۱ھ میں جب ابراہیم عادل شاہ تخت نشین ہوا تو اس نے تخت نشین ہوتے ہی شیعہ مذہب ترک کر کے سُنی طریقہ اختیار کیا اور ۹۶۵ھ تک یعنی جب تک زندہ رہا شیعوں کی مخالفت پر کمر بستہ رہا۔ شاہ طاہر بھی ۹۲۱ھ میں بیجاپور سے احمد نگر کی جانب چل بیٹے۔ احمد نگر کا شاہی خاندان سید محمد چونی دی کے مہمدی مسلک کا پیر وادار کتاب و سنت پر عامل تھا۔ شاہ طاہر نے دربار شاہی میں رسوخ حاصل کر کے بہت جلد اپنا اثر قائم کر لیا

اور تین سال کی مسلسل کوشش کے بعد ۹۴۴ھ میں برہان نظام شاہ فرما کر نئے احمد نگر کو شیعہ بنالینے میں کامیاب ہوا۔ برہان نظام شاہ نے شیعہ مذہب اختیار کر کے خلفائے راشدین کے ناموں کو خطبہ سے خارج کر کے بارہ اماموں کے نام داخل کیے۔ تبرک کرنے والوں کے لیے شاہی خزانہ سے وظیفے مقرر ہوئے۔ مہدی طریقہ پر قائم رہنے والوں کو قتل یا جلاوطن کیا گیا اور بہت جلد مدد ریاست احمد نگر میں شیعہ مذہب پھیل گیا۔ یہ خراج طلبہا سپ صفوی کو پہنی تو اس نے ۹۵۱ھ میں ایران سے نہایت قیمتی تحفے اپنے سفیروں کے ذریعہ برہان نظام شاہ کے پاس الگ اور شاہ طاہر کے پاس الگ روانہ کیے اور نظام شاہی سلطنت کے نہایت غصہ نہ تعلقات ایرانی سلطنت کے ساتھ قائم ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بہاولوں ایران میں طلبہا سپ صفوی کا جہان تھا اور غالباً اسی لیے شیر شاہ کا ارادہ تھا کہ دکن کی اس شیعہ ریاست کو فتح کرنے کے بعد ایرانیوں کے خلاف سلطان روم سے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ شاہ طلبہا سپ صفوی نے چند مہینے کے بعد ایک سفارت گجرات کے دربار میں بھی بھیجی تھی۔ آخر شاہ طاہر ۹۵۲ھ یا ۹۵۳ھ میں بمقام احمد نگر فوت ہوا۔ اس کے بعد ۹۵۵ھ میں بیجاپور کی سلطنت عادل شاہیہ بھی ابراہیم عادل شاہ کی وفات کے بعد پھر شیعہ ہو گئی احمد نگر اور بیجاپور کی ریاستوں کا اثر لو لکندہ کی ریاست قطب شاہیہ اور دوسرے رڈسار دکن نے بھی قبول کیا اور قریناً تمام اسلامی دکن میں شیعہ مذہب رواج پا گیا۔ دسویں صدی ہجری کے خاتمہ پر دکن کی یہ حالت تھی اور شمالی ہند کی وہ حالت تھی کہ شیعہوں اور ہندوؤں کا دور تھا اور اتحاد و بدبینی کے شایع کرنے میں حکومت کی طرف سے کوشش ہو رہی تھی۔ اس حالت میں گیارہویں صدی ہجری شروع ہوئی۔

مجدد صاحب اور دوسرے علماء

حضرت شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی اور گجرات کشمیر سیالکوٹ۔ سہارن پور قنوج

جون پور۔ بہار۔ دہلی۔ لکھنؤ وغیرہ کے بعضی دوسرے علمائے ربانی کتاب وسنت کی خدمت میں ضرور مصروف تھے لیکن حضرت شیخ احمد صاحب مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے گیارہویں صدی ہجری کے ابتدائی زمانہ میں سب سے زیادہ کتاب وسنت کی اشاعت کا کام انجام دیا اور آپ کی مساعی جمیلہ سے ہندوستان کے اکثر حصوں میں دین حق کی مشعلیں روشن ہو کر جا بجا تاریکی کے پردوں میں روشن پیدا ہوئے۔ فورجہاں اور اُس کے خاندان والوں کی حمایت میں شیعیت نے مجدد صاحب کی بابرکت تحریک کا مقابلہ کیا اور سلطنت کی طاقت نے مجدد صاحب کو گوالیار کے قلعہ میں محبوس کیا لیکن مجدد صاحب کی تحریک سید محمد صاحب جونپوری کی تحریک کے مانند خود بخود اپنے لیے راستے نکالتی رہی مجدد صاحب اور شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی کی اولاد اور اُن کے شاگردوں نے اپنے آپ کو عرصہ دراز تک اس کام میں مصروف رکھا۔

دربار مغلیہ کا مضر اسلام اثر

جہاںگیر اور شاہجہاں کا زمانہ عیش وعشرت اور سامان غفلت کی افراط کا زمانہ تھا۔ مسلمان امیرزں اور صاحب ثروت لوگوں کے گھروں میں احکام شرع اور تورہ چنگیزی مساوی حیثیت سے برتنے جاتے تھے جن میں ہندوئی رسموں کی بھی بہت کچھ آمیزش ہو چکی تھی۔ عموماً کی گدیاں اور خانقاہیں بھی ماحول کے تمام اثرات قبول کر کے ایک خاص نئے قالب میں ڈھل چکی تھیں مگر ہر حصہ ملک میں دینی اعتبار سے مفلس اور دینی اعتبار سے مالا مال لوگ بھی موجود تھے جو کتاب وسنت پر عامل اور خدا اور رسول کی طرف متوجہ تھے۔ اعلیٰ طبقہ کی حالت کا صحیح اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ شاہجہاں کے بڑے بیٹے داراشکوہ دلی عہد سلطنت نے مجمع البحرین نام کی کتاب لکھی اور اُس میں قرآن مجید اور اُپنشدوں کو مساوی درجہ کی چیز ثابت کرنا چاہا بلکہ قرآن مجید کو اُپنشدوں کا انتخاب بتایا چنگیزیوں اور تیموریوں کی حکومت کا یہ اثر تھا

کہ مسلمان گھروں میں آئین مغلیہ یعنی تورہ چنگیزی کو حقوق و فرائض و اخلاق بلکہ بعض عبادات تک میں شریعت اسلام پر مقدم رکھا جاتا تھا یہاں تک کہ آج کل بھی اسی زمانہ کا اثر باقی ہے کہ شریف کہلانے والے گھرانوں میں اس قسم کے فقرے عام طور پر سنے جاتے ہیں کہ

”میاں! یہ شرع تورہ کی بات ہے ہم جاہل لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں“

دیکھو شرع کے ساتھ تورہ کا لفظ کس طرح بطور تابع مہمل یا بطور بدل مبدل منہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر تورہ چنگیزی کو قانون شرع کا مرتبہ سلطنت مغلیہ نہ دے دیا ہوتا تو آج ہم کسی شریف اور معزز مسلمان کی زبان سے شرع کے ساتھ تورہ کا لفظ اس طرح نہ سنتے۔ سجدہ زمین بوس جیسے مشرک اور ظلم عظیم کا ہندوستان کے کسی اسلامی دربار میں نام و نشان تک نہ سنا گیا تھا لیکن اسی مغلیہ سلطنت اور تورہ چنگیزی کی بدولت دربار شاہی میں انسانوں کو چوپالیں کی طرح ذلیل اور مسلمانوں کو بُت پرستوں کی طرح مشرک دُگراہ بنایا گیا کہ بڑے بڑے عالی جناب سلطان سطر اور آج کل کے استخوان فروش شرفا اور آبار پرست علماء کے باپ دادا دربار مغلیہ میں روزانہ کئی کئی مرتبہ سجدہ زمین بوس ادا فرماتے اور ہم چشموں میں مطلق نہیں شرماتے تھے۔ اسی خلاف توحید مشرک پریم کا یہ نتیجہ ہوا کہ صوفیائے کرام کی خانقاہوں میں بھی سجدہ تعظیمی نے رواج پایا اور جب کسی نے اعتراض کیا تو آدم کو فرشتوں کے سجدہ کرنے کا ذکر کر کے جاہ طلب صوفیوں کو پیشرو مولویوں نے اس کو جاہل تر ٹھہرایا۔

مالگیر کی مساعی حید

مہر حال گیارہویں صدی ہجری کے نصف آخر میں اورنگ زیب عالم گیر علیہ الرحمہ نے محمد داراشکوہ کو محمد کے تختہ نمک پہنچا کر تخت سلطنت پر جلوس فرمایا اور اس صدی کے سمری حصہ میں نہ صرف شمالی ہند کے طوفان اتحاد و بے دینی کو مٹایا بلکہ دکن کی شیعیت کا بھی جس کا تختہ شاہ طاہر مذکور نے بویا تھا اسے تھما لیا۔ اگرچہ عالم گیر نے کتاب و سنت کی کوئی چھٹی

خدمت انجام نہیں دی لیکن یہ کیا تھوڑی بات تھی کہ اس نے قورہ چنگیزی کی اکثر مرام کو مٹا دیا اور فتاوے عالمگیری کے نام سے فقہ حنفی کی ایک ضخیم کتاب مہربان مولویوں کو جمع کر کے تصنیف و تصانیف کرائی جو آج تک مولویوں کے ہزارہا فتوؤں کا ماخذ ہے۔ عالمگیری کو کشنوں سے نہ صرف چنگیزی آیتیں و قوانین منسوخ ہوئے بلکہ ہندو اتنی اثر بھی بہت کچھ کم ہو کر اُٹا۔ اسلام کے لیے مناسب فضا پیدا ہوئی لیکن عالمگیری کی وفات کے بعد ہندوستان میں پھر طائفہ الملوک برپا ہوئی اور ہر طرف سے تلواروں کی جھک نظر آنے لگی۔ تڑپتی ہوئی لاشوں سے خون کے فوارے، غارت شدہ بسندیوں سے دھوئیں کے بادل اور مظلوموں کے نالہ و فغاں بلند ہوئے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بارہویں صدی ہجری کے شروع میں قاضی محب اللہ ابن عبد الشکور بہاری قاضی صوبہ بہار المتخاطب برقاہ فیاض خاں میر سید مبارک محدث بگرامی خواجہ محمد نقشبند بنیر محمد صاحب الہف ثانی، شاہ محمد فخر الدہ آبادی، شیخ احمد ایٹھوی المعروف بہ تاجیوان، شیخ ابوالفیض عبدالحکم صاحب دہلوی، میر عبدالحکیم ابن سید محمد بگرامی، میرزا جانناں مظہر دہلوی، مکان نظام الدین ابن متا قطب الدین کھنوی، شیخ محمد فضل سرہندی، شیخ نور الدین گجراتی وغیرہ بہت سے علمائے ربانی ہندوستان کے مختلف حصوں میں موجود تھے لیکن اس افراتفری اور بے اطمینانی کے زمانہ میں کتاب و سنت کی اشاعت کا جو کام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے کیا، وہ کسی دوسرے سے ممکن نہ ہو۔ حضرت شاہ صاحب مددِ جہ سے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ لکھا اس ترجمہ کے شائع ہوتے ہی ہر طرف سے مخالفت کا شور برپا ہوا اور مولویوں نے شاہ صاحب کی کفیر تک نسبت پہنچائی۔ شاہ صاحب نے اس جوش مخالفت میں حج کا ارادہ کیا اور دو سال تک ہندوستان سے غیر حاضر رہے مگر معظمہ

میں قیام فرما کر دوج ادا کیے اس کے بعد ہندوستان واپس آئے تو مخالفت کا جوش فز ہو چکا تھا۔ واپس آکر شاہ صاحب کو کتاب و سنت کی اشاعت و تبلیغ کا آزاد و وسیع موقع ملا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ نادر شاہ ایرانی نے ایران میں جعفری مذہب ایجاد کیا جس کو شیعہ مذہب کی ایک اصلاح شدہ حالت کہنا چاہیے اسی زمانہ میں محمد بن عبدلہ بابائے نجد میں شرک و بدعت کے استیصال اور کتاب و سنت کی اشاعت کے لیے زبردست تھریک شروع کی اور بعض سیاسی ضرورتوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو محمد بن عبدلہ بابا اور ان کے خاندان والوں کی مخالفت کرنی پڑی۔ ہندوستان میں آصف جاہ صوبہ ماروکن، صفدر جنگ صوبہ رادھہ، نواب بنگش والی فرخ آباد، افغاناں رقبیل کھنڈ صوبہ پنجاب سب خود مختار ہو چکے تھے۔ ہندوستان، گجرات، مالوہ، بنگال کشمیر وغیرہ بھی یہی حالت تھی۔ مرہٹوں نے بھی اور حم چار کھی تھی۔ راجپوتانہ بھی آزاد ہو چکا تھا۔ انگریز بھی بنگال و ملاس و بھلی میں اپنی طاقت بڑھانے اور ملک پر قبضہ کرنے کی فکر میں تھے۔ میسور میں سلطان حیدر علی بھی اپنی سلطنت قائم کرنے کے لیے سامان فراہم کر رہے تھے۔

ادھ اور وہیل کھنڈ کی جنگ اصل شیعہ سنی کی جنگ تھی

روہیل کھنڈ کے پٹھانوں کو دہلی سے خاص تعلق اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے خصوصی عقیدت تھی جس کے اسباب بیان کرنے کی یہاں گنجائش نہیں۔ لہذا روہیل کھنڈ میں کتاب و سنت کی اشاعت اور اس پر غلدارانہ کا زیادہ موقع ملا۔ صفدر جنگ حاکم ادھ جو کہ شیعہ اور ہندوستان بھر کے شیعوں کا پیشوائے اعظم کہا جاسکتا تھا لہذا ادھ اور وہیل کھنڈ کی جس قدر لڑائیاں ہوئیں ان کا اصل سبب یہی مذہبی اختلاف تھا۔ اس مذہبی اختلاف بلکہ مخالفت نے بڑا طول کھینچا۔ نجیب الدولہ فرمانروائے نجیب آباد اور حافظ رحمت خاں فرمانروائے بریلی متبع کتاب و سنت اور شیعیت سے سخت متنفر تھے۔ نجیب الدولہ نے دارا انگریس بڑے دریائے گنگا ایک عالی شان مدرسہ تعمیر اور جاری کر کے دینی تعلیم کو روہیل کھنڈ میں خوب

رداج دیا۔ حافظ الملک حافظ رحمت خاں حاکم بریلی نے شیعہ مذہب کی تردید میں ایک کتاب لکھی
 صفحہ جنگ نے اپنے سنی مبعالیوں سے انتقام لینے اور وہیل کھنڈ و فرخ آباد کو برباد کرانے کے
 لیے مرہٹوں کو شمالی ہند میں فوجیں لانے کی ترغیب دی اور وہیل کھنڈ کے سنی پٹھانوں نے مرہٹوں
 کے مقابلہ میں اپنی پوری طاقتیں صرف کیں۔ آخر دہلی پر مرہٹوں کا قبضہ ہوا۔ احمد شاہ درانی کی امداد
 پانی پت کی تیسری عظیم الشان جنگ نے مرہٹوں کا زور توڑا اور چند روز کے لیے اودھ کے شیعوں
 اور صفحہ جنگ کے جانشین شجاع الدولہ کو مرعوب و خاموش ہونا پڑا۔ لیکن فوراً ہی مذہبی عصبیت بلکہ
 تعصب جو شہیں آیا۔ مرزا نجف خاں تربیت کردہ شجاع الدولہ نے دہلی میں بادشاہ پر اپنا اثر قائم
 کیا۔ شجاع الدولہ نے انگریزی فوجوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ نجف خاں اول شاہی فوجیں بیکر
 دہلی سے نجیب آباد کی طرف روانہ ہوا اور چند روز کے بعد شجاع الدولہ انگریزی لشکر کے ساتھ
 بریلی کی طرف بڑھا۔ تمام روہیل کھنڈ کو روند ڈالا اور ان پٹھانوں کی بربادی کے ساتھ ہی دہلی
 کی سلطنت اسلامیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بارہویں صدی ہجری کے آخر میں روہیل کھنڈ کے پٹھان
 انگریزوں اور اودھ کے شیعوں کی متفقہ کوشش سے برباد ہوئے اور اُس کے بعد ہی تیرہویں
 صدی کے ابتدائی حصہ میں سلطان حید علی کی قائم کی ہوئی زبردست سلطنت نظام حیدر آباد
 اور انگریزوں نے مل کر برباد کی اور ٹیکو سلطان ابن حید علی کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ (البقرہ - رکع ۱۹)
 اور انگریزوں نے دہلی پر اپنا قبضہ قائم کیا۔ ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں بھی اسی قسم
 کے حالات پیش آئے اور پنجاب کے سوا باقی تمام ہندوستان میں انگریزوں کی قیادت قائم ہو گئی

تیرہویں صدی کے مجاہدین اسلام

اس تیرہویں صدی کے ابتدائی زمانہ میں حضرت شاہ فیع الدین صاحب دہلویؒ اور
 ارشاد عبدالقادر صاحب دہلویؒ نے قرآن مجید کے لفظی اور بامحاورہ دونوں قسم کے ترجمہ کر دیے

زبان میں یکے شاہ جلال العزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ - محدث ہلوی نے درس حدیث کا سلسلہ جاری کر کے تمام ہندوستان کو سیراب کیا۔ آج ہندوستان میں جہاں کہیں حدیث کے درس کا سلسلہ جاری نظر آتا ہے وہ حضرت شاہ صاحب مدظلہ ہی کے فیض کا نتیجہ ہے۔ حضرت تاجی ثناء اللہ صاحب پانی پتی اور حضرت مولانا عبدالحی بجا العلوم لکھنوی بھی انہیں لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے تیرہویں صدی ہجری کے ابتدائیں دین اسلام کی بہت خدمت کی۔ اسی زمانے میں سکھوں نے پنجاب کی مسلم آبادی کے لیے ارکان اسلام کا بجالانا غیر ممکن اور ان کا مسلمان رہنا دشوار بنا دیا لہذا حضرت سید محمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ - حضرت شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ - حضرت مولانا عبدالحی صاحب اور ان بزرگوں کے دوستوں نے ہندوستان سے افغانستان کے سرحدی علاقہ میں ہجرت کی اور وہاں سے سکھوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ - اور سید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ - شہید ہوئے ان کی جماعت اور ان کے متبعین کا سلسلہ تو آج تک سرحدی علاقہ میں موجود بتایا جاتا ہے لیکن سکھوں کی حکومت و سلطنت عرصہ دراز ہوا کہ ختم ہو چکی ہے۔

اس تمام داستان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام پر کوئی بھی زمانہ ایسا تبصرہ نہیں گزرا کہ ملحدوں بے دیوں بدعتیوں مشرکوں اور خود مسلمانوں کے برپا کیے ہوئے فتنوں سے مسلمان ایمان و یقین بیٹھے ہوں اور شریروں نے اپنی شرارت اور شیطانوں نے اپنی شیطانت اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت میں پوری طاقت کے ساتھ صرف نہ کی ہو اور کھو اسلام یا ظلمت و ظلم کی یہ جنگ کبھی ملتوی ہوئی ہو۔ خاص بات جو قابل التفات اور خصوصی توجہ کی مستحق ہے یہ ہے کہ کفر و ظلمت اور شیطانی طاقتوں نے ہر ملک اور زمانے میں نئے نئے چولے بدل کر اور نئی نئی قسم کے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اسلام کے مقابلہ میں صف آرائی کی اور اپنی پوری طاقت سے کام لیا اور بظاہر دین حق کو ذرا اور مغلوب ہو کر کوئی دم کا مہمان نظر آیا لیکن پھر سنبھل کر اسی شان اور اسی آن بان سے مقابلہ پر مستعد دیکھا گیا۔ مسلمانوں کی بڑی تعداد ہمیشہ فریب کھاتی اور

طاغوتی طاغوتوں کے بہکانے سے بہکتی ہو رہا راستہ سے بہکتی رہی لیکن ایک چھوٹی تعداد ہمیشہ قرآن و حدیث یعنی کتاب و سنت کو تھامے ہوئے صراطِ مستقیم پر قائم رہی۔ شیطانی اور طاغوتی طاغوتوں کے مقابلہ میں ہمیشہ ایک ہی ہتھیار اور ایک ہی سالمان نے کام دیا اور وہ کتاب و سنت کے سوا دوسری چیز نہ تھی۔ عیسوی۔ موسوی۔ زردشتی۔ بودھ۔ برہمنی وغیرہ مذاہب کی تاریخ پر غور کرو اور سوچو کہ ان مذاہب پر جب کبھی کوئی اقتاد پڑی اور ان مذاہب کے ماننے والوں میں کسی بدعت نے رواج پایا تو بے چارہ لوگ اُس بدعت سے جدا ہو کر اپنے اصلی مذاہب کی طرف ہرگز واپس نہ آ سکے اور دم بدم اپنے اصل مذاہب اور اصل عقاید سے دور و بے چارہ ہو جاتے گئے اور مذہبی اعتبار سے اس قدر منحرف و متغیر ہو گئے کہ آج ان مذاہب کی حقیقت و اصلیت کا معلوم کرنا سرسرا محال اور غیر ممکن ہو گیا ہے لیکن اسلام اپنی اس خصوصیت میں بالکل منفرد اور یکہ و تنہا ہے کہ اُس پر ہزاروں ایسے طوفان آئے کہ ان میں صرف ایک ہی طوفان کسی دوسرے مذاہب کو فنا اور منسوخ کر دینے کے لیے کافی تھا لیکن اسلام کا ایک خط و خال اور ایک بال بھی متغیر نہیں ہوا اور وہ اپنی پوری اور مکمل حالت میں ہمیشہ موجود اور جلوہ گر رہا ہے اور آج بھی اُسی پورے اور مکمل اسلام تک ہر شخص کی رسائی ہو سکتی ہے جو اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانہ کا اسلام تھا اور اسی لیے یہ نتیجہ اس قدر آسانہ خود بخود برآمد ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح بڑے بڑے فتنے اور طوفان برپا ہوتے رہیں گے لیکن اسلام کو وہ ہرگز ہرگز متغیر نہ کر سکیں گے اور اسی تصور کے ساتھ آیت :-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○ المحجۃ دروغ

کی صداقت ذہن نشین ہو سکتی اور اُس حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آ سکتا ہے جس میں اس شخصت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ قیامت تک صراطِ مستقیم پر قائم رہے گا۔ نیز ہر ایک اُس شخص کے لیے جو خلیل و دالین کا خواہاں۔ رضائے الہی کا طالب اور مقصد زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے ہر وقت موقع حاصل ہے کہ وہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کو اپنی زندگی و دستور العمل بنائے اور اپنی عقل و فہم کی تگ و تاڑ اور بلند پروازیوں کے لیے نہایت وسیع میدان اور نہایت بلند و بسبیط فضا پا کر تشکیبِ خاطر اور اطمینان حاصل پائے۔

باب پنجم

چند بے ترتیب مگر ضروری باتیں

مسلمانوں کی بد اعمالیوں اور اسبکھل کے فتنوں کی تعداد حد شمار سے بیرون و افزوں ہے نہ سب کا استیغاب و استقرار ممکن اور نہ اس محنتِ ثاقہ کی ضرورت۔ اس جگہ محض مثال کے طور پر بعض باتوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

اگر ہم اپنے مال باپ اور اساتذہ کی تقلید نہ کرتے تو آج انسانیت کی نہایت ابتدائی تقلیدِ جاہلہ ضرورتوں سے بھی محروم ہوتے ہم میں ہوش و حواس کے پیدا ہونے سے پہلے تقلید یعنی دوسروں کے نمونہ پر کام کرنے اور نقل اتارنے کا مادہ موجود تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم اپنی مادری زبان ہی نہ بکھ سکتے۔ اگر استاد کے ہر ارشاد کی بلا دلیل تعمیل نہ کرتے تو الف ب یعنی حروفِ ہجا سے بھی واقف نہ ہوتے کتابوں کا پڑھنا اور لکھنا تو بڑی بات تھی۔ ہمارا کھانا پینا چلنا پھرنا روزی کمانا اور تمام ضروریاتِ زندگی کا فراہم کرنا اسی تقلید سے وابستہ ہے۔ مکتبِ یاد رسہ میں استاد کی تقلید ہماری دماغی و اخلاقی نشوونما کا موجب بنتی ہے۔ ہر ایک علم اور ہر ایک فن کی اصطلاحات و مبادیات اگر تقلیدی طور پر بلا چون و چرا یاد نہ کی جائیں تو کوئی علم دفنِ حائل نہیں کیا جاسکتا۔ لغات و محاورات کے معانی و مطالب اگر مقلد بن کر نہ سیکھیں تو عربی و فارسی وغیرہ کسی زبان میں زبان دان نہیں بن سکتے۔ سانپ اور بکھٹے کا موجب ہلاکت اور بہت سی دواؤں کا موجب شفا ہے؛ مراض ہونا بھی ہم کو تقلیدی طور پر معلوم ہوا۔ میدانِ جنگ میں لڑنے والی فوج اگر اپنے سپہ سالار کے ہر ایک حکم کی

بلاچون و چرا تعمیل نہ کرے تو کبھی نتیجہ مند نہیں ہو سکتی اور ذمہ دار حاکموں کے ماتحت ہلکا راگ احکام کی بلا دلیل تعمیل نہ کریں تو ملک کا انتظام و امن و امان ہرگز قائم نہیں رہ سکتا۔ غرض ہماری تمام جسمانی۔ روحانی۔ دماغی۔ علمی۔ اخلاقی اور معاشرتی ترقیات و کمالات کی بنیاد تقلید اور بلاچون و چرا تقلید پر رکھی گئی ہے۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی یہی اسی اتباع و تقلید کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ : **وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** (سورہ حشر: رکع ۱)

پس معلوم ہوا کہ کم جاننے والوں کے لیے اپنے آپ سے زیادہ جاننے والوں کی تقلید کرنا اور اس لیے سے ترقی کی منازل کا طے ہونا انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور یہی تقلید تمام انسانی ترقیات کا موجب ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہ مقدار جسکی تقلید کی جاتی ہے خود غلطی پر ہو یا دانستہ ہمارے سامنے اپنا غلط نمونہ پیش کرے تو اسی تقلید کی بدولت ہم گمراہ اور غلطی میں مبتلا ہو سکتے اور بجائے اس کے کہ کامیاب و مقصد ورہوں ناکامی و خسران کا منہ دیکھتے ہیں۔ چنانچہ گنواروں کے نیچے شہریوں کی صاف و شستہ زبان سیکھنے سے محروم رہتے۔ و حشیوں اور جنگلی لوگوں کی اولاد مہذب اور شایستہ لوگوں کے اخلاق و معاشرت سے بے بہرہ رہتی ہے بُری صحبت میں بیٹھنے والے بُری باتیں سیکھتے اور اچھی صحبتوں میں رہنے والے نیک بن جاتے ہیں اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا حکم دیا ہے۔ پس جب کہ تقلید میں مذکورہ خطرہ و نقصان بھی موجود ہے تو اس کے حدود کا تعین لازمی ہوا غور و تأمل سے یہ بات باآسانی سمجھ میں آجاتی ہے کہ انسان کے قومی جب تک کمزور رہتے ہیں اور وہ حد بلوغ کو نہیں پہنچتا اور اس میں کارآمد عقل اور سمجھ پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک وہ اضطراری طور پر تقلید کرتا اور اس اضطراری تقلید سے ہر قسم کے منافع حاصل کرتا رہے لیکن جب اس میں عقل و فراست پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی تقلید کا مرتبہ اختیار ہی ہو جاتا ہے اور عقل کو کام میں لانے بغیر اگر وہ کسی کی تقلید کرتا رہے تو نقصان اٹھاتا رہے وہ تمام امور جو انسان کیلئے نفع و نقصان اور ترک و تسلیم میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں اُس کے بالغ اور سمجھدار ہونے کے بعد ہی اُس کے

رستے میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عقل اور سمجھ کے موجود ہونے بغیر یعنی بالغ ہونے سے پہلے یا دلوانہ ہو جانے کے بعد انسان احکام شرع کی تعمیل سے آزاد ہوتا ہے عقل و فہم کے ساتھ اختیار و ارادہ معتبر اور اختیار و ارادہ کے معتبر ہونے کے ساتھ ہی حدود شرعیہ کی پابندی لازم ہو جاتی ہے اسی مضمون کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی ادا کیا جاسکتا ہے کہ نا سمجھ بچے اضطراری طور پر جس تقلید کے لیے مجبور ہیں اس کو تقلید جامد کہتے ہیں اور وہ بے عقل اور نا سمجھ لوگوں کے لیے کارآمد اور مفید ہے اور وہ حدود شرع سے باہر کی چیز ہے عقل اور فہم و فراست کو کام میں لا کر نفع رسا اور ضروری چیزوں کے سیکھنے اور کسی کی پیروی کرنے کو حصول ہدایت اور اتباع و اطاعت کہتے ہیں اور یہ حدود شرع سے عموماً باہر نہیں ہوتی بشریعت اسلام میں تقلید کی حیثیت و حقیقت کیا ہے؟ موجودہ اصطلاحی تقلید جو فقہی مذاہب اربعہ اور ائمہ اربعہ کے ساتھ مخصوص و محدود ہے آیا واجب ہے یا کیا؟ اجتہاد اور مجتہد کی تعریف محدود کیا ہیں؟ قیاس اور رائے میں کیا فرق ہے؟ یعنی ان کو کام میں لانے کی کہاں تک اجازت ہے؟ حیلہ شرعی اور بدعت حسنہ کی حقیقت کیا؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں میں ایک الگ مستقل کتاب لکھنے کا عزم رکھتا ہوں۔ لہذا اس کتاب میں تقلید کی مذہبی بحث کو طول دینے کی ضرورت نہیں۔ اس جگہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح دینی تقلید جامد عاقل بالغ انسانوں کے گلے کا مار بن کر انواع و اقسام کے مصائب کا موجب بنتی ہے اسی طرح دینی و مذہبی تقلید جامد بھی باعث اذیت اور موجب نقصان ہو جاتی ہے۔ ذیل میں دینی تقلید جامد کی چند مثالیں درج کرتا ہوں جو یقیناً انہم مطلب میں معین اور لمپی سے خالی نہ ہوں گی۔

۱۔ میں نے ایک بزرگ سے جنہوں نے دردِ سر وغیرہ کی شکایت کی تھی عرض کیا کہ موسمِ سرما میں آپ جرابیں ضرور استعمال کریں تاکہ پاؤں گرم رہیں اور آپ کو دردِ سر کی شکایت نہ ہو جنہوں نے اس سے انکار کیا۔ میں نے طبی اعتبار سے نہایت واضح دلائل کے ساتھ انکو سمجھایا کہ اس موسمِ سرما میں پاؤں کے سرورہنے کا دلغہ پر کیا اثر ہوتا ہے مگر وہ جرابیں پہننے پر رضامند نہ

ہوئے۔ میں نے کہا اچھا آپ کتھیرے کا گرم پاجامہ پہنیں تاکہ پاؤں کا اکثر حصہ گرم رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا پر دادا نے کتھی جڑا میں نہیں پہنیں اور کتھیرے کا پاجامہ بھی کبھی استعمال نہیں کیا۔ لہذا ہم اپنی خاندانی روایات کے خلاف کوئی لباس ہرگز اختیار نہ کریں گے اور ہمارے شرافت و وضع داری تھاہے مشورے پر عمل کرنے کی کسی طرح اجازت نہیں دیتی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کے دادا صاحب کے زمانے میں یہ لٹھا کہاں تھا جس کا آپ پاجامہ پہن رہے ہیں اور یہ چھینٹ کہاں تھی جس کا روئی دارا چکن زیب بدن کیسے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر وہ ناراض ہو گئے اور ان کے رضا مند کرنے میں مجھے بڑی وقت پیش آئی۔

۲۰۔ ایک دوست پرستمبر مہینے کے موسیٰ بخار کا اثر ہوا۔ میں نے ازراہ ہمدردی عرض کیا کہ آپ دونوں وقت کھانا کھانے کے بعد پانچ گرین کوئین یا اس کی گولی استعمال فرمالیا کریں انہوں نے کہا کہ کوئین کو تو بڑی گرم آتش بتاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ اول اُس کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیں اگر آپ کا ہاتھ نہ جلے اور گرم معلوم نہ ہو تو کھائیں۔ کہا کہ میسرمد عاظا ہری گرمی سے نہیں ہے بلکہ اُس کی تاثیر گرم ہے۔ میں نے کہا اُس کی تاثیر طیر یا بخار کے مادہ کو زائل کرنے کی ہے گرم اور سرد تاثیر بے حقیقت باتیں ہیں۔ کہا میں نے آج تک کوئی انگریزی دوا نہیں کھائی۔ کیونکہ ساری انگریزی دوائیں گرم آتش ہوتی ہیں اور انسان کو چھونک دیتی ہیں۔ میں نے کہا انگریزی دواؤں کا اس لیے کہ ڈاکٹری یعنی غیر ملکی ہیں استعمال نہ کرنا تو قابل قدر ہو سکتا ہے لیکن سب دواؤں کا گرم آتش ہونا انسان کو چھونک دینا صحیح نہیں اور آپ کے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل بھی نہیں۔ کہا سارے عمل میں یہاں سے دہان تک دریافت کر دیکھو ہر شخص میرے قول کی تصدیق کرے گا اور ہمارے بڑے بوڑھے اور پرانے طبیب حق تو نہ تھے کہ وہ عطارد کی دوکان کے جوشاندے اور شربت جوار بھی استعمال کرتے رہے۔ میں نے کہا کہ بڑے بوڑھے اور پرانے طبیب تو حق نہ تھے مگر آپ کی حماقت اگر یقینی نہیں تو تحقیق طلب ضرور ہے۔ وہ اتنی ہی بات پر مجھ سے روٹھ گئے۔

۳۔ دستوں کی ایک بے تکلف مجلس میں اتفاقاً میری زبان سے یہ شعر نکلا۔

تہتم مے چکد بے اختیار از غیہ نازش
لب مے گون ساقی چشم محو راست پنداری

ایک دوست نے فوراً اعتراض کیا کہ تیشبیبہ بالکل غلط اور نادرست ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اگر صحیح ہے تو استادوں کے اور اشعار ثبوت میں پیش کرو۔ میں نے کہا مجھے کوئی ایسا شعر یاد نہیں لیکن اگر استادوں کے ایسے اشعار بل جائیں تو سب سے قدیم اور سب سے پہلے استاد کے لیے صحت کی دلیل کیا ہوگی؟ اس کا جواب اُن کے پاس کچھ نہ تھا۔

۴۔ میں نے ایک بزرگ کو خط لکھا اُس میں بجائے آداب و تسلیمات کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا۔ انہوں نے اس کو گستاخی شمار کیا اور لوگوں سے شکایت کی کہ چھوٹے ہمیشہ بڑوں کو آداب و تسلیمات لکھا کرتے ہیں اور قدیم سے یہی دستور چلا آتا ہے ابکل کے چھوٹے برابر والوں کی طرح بڑوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ سنا ہے کہ اُن کو کسی قصائی نے جو نماز روزہ کا پابند اور اپنی برادری کا چودہری بھی تھا السلام علیکم کہا انہوں نے اس کو اپنی توہین سمجھا اور قصائی کو گالیاں دے کر مارنے کے لیے اُٹھے لوگوں نے بمشکل قصائی کو بچا یا اور اُن بزرگ سے پوچھا کہ آخر اس قدر ناراضی کی کیا بات تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ ہمیشہ ہم کو جھک کر میاں سلام کہا کرتے تھے اب یہ برابر والوں کی طرح السلام علیکم کہنے لگے۔ ط

۵۔ میرے ایک دوست اپنا مکان تعمیر کرا رہے تھے اور جو حصہ زیر تعمیر تھا اس میں پختہ مینٹیں چرنے کے ذریعہ لگائی جا رہی تھیں چونے والی تعمیر میں اینٹوں کا اول بانی میں کچھ عرصہ تک بھگنا کر کھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ اینٹ اور چونے میں تعلق پائدار و استوار ہو جائے۔ میں اتفاقاً دہاں چلا گیا اور دیکھا کہ ایک تغار یعنی چھوٹا سا عارضی حوض صحن میں بنا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف ایک ایک اینٹ کھڑی کر کے چونے سے جوڑی گئی ہے اور اسیں بانی بھر کر اینٹیں چھیننے کے لیے ڈال دی گئی ہیں۔ لیکن تغار کا پانی کسی سوراخ کے ذریعے جلد باہر نکل جاتا یا زمین میں جذب

ہو جاتا ہے۔ ستقا جس کنوس سے مشکیں بھر کر لاتا اور اس میں ڈالتا ہے وہ کنتوں ذرا فاصلہ پر ہے۔ لہذا ستقا ہر مرتبہ جب پانی کی مشک لالتا ہے تو اس تغار میں کسی سوراخ کو تلاش کرتا ہے تاکہ اُسے بند کرے اور پانی اس طرح ضائع ہونے سے بچے۔ میں نے یہ تماشا دیکھا اور اپنے دوست سے کہا کہ جس قدر اینٹیں آپ کے اس عارضی حوض میں آسکتی ہیں اُس سے زیادہ تعداد اس لوہے کے عظیم نشان کڑاؤ (بڑی کڑھائی) میں آسکتی ہیں جو اس وقت بیکار پاخانے کی دیوار سے لگا ہوا کڑا ہے آپ اس کڑاؤ کو پانچ چھ آدمیوں سے سیدھا کر اگر اس حوض کے پاس یا اس کے اندر رکھادیں اور اینٹیں اسی میں جگھوئیں اس طرح پانی زیادہ خرچ نہ ہوگا اور آپ کا مقصد زیادہ خوبی حاصل ہو سکے گا۔ انہوں نے فرمایا مل بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن قدیمی دستور یوں ہی چلا آتا ہے کہ اینٹیں تغار ہی میں جگھوئی جائیں۔ میں سُن کر خاموش ہو رہا اور کوئی دوسرا ذکر بھیڑ دیا۔

۶۔ جس زمانے میں رسالہ عبرت جاری تھا۔ تباہی میں بعض زراعتی رسالے بھی آیا کرتے تھے اور مجھ کو کبھی کبھی اُن کے پڑھنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ پنجاب کے بعض ضلع میں زمین جوتنے کے لیے نئی قسم کے ہل ایجاد ہوئے ہیں جنکے ذریعہ تھوڑی محنت میں زیادہ زمین تیار ہو جاتی ہے۔ اُن ہلوں اور اُن کے پُرزدوں کی الگ تصویریں بھی ایک رسالہ میں موجود تھیں۔ میں نے ازراہ ہمدردی ایک صاحب کو جو کاشت کاری کرتے تھے ہلوں کی مذکورہ تصویریں دکھائیں اُن کے استعمال کرنے کے طریقہ پر ہلکے سناتے۔ ہلوں کی قیمت اور اُن کے ملنے کا پتہ بھی بتایا اور کہا کہ تم اس نئے ہل کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاؤ انھوں نے سب باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اس طرح فائدہ حاصل ہونے کی توقع بھی ظاہر کی۔ لیکن اپنی مجبوری بڑی حسرت کے لہجہ میں اس طرح ظاہر کی کہ ہمارے خاندان میں کئی پشتوں سے کھیتی کا پیشہ چلا آتا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے جس قسم کے ہلوں سے کام لیا ہے ہم اُس کے خلاف دوسری قسم کے ہل کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر استعمال کریں گے تو دوسرے ہمسایہ کاشت کار بھی متعرض ہوں گے اور ہمارا مذاق اڑائیں گے۔

اس قسم کی سیکڑوں ہزاروں مثالیں بیان کی جاسکتی ہیں اور یہ سب تقلید جامد کے کرشمے ہیں

جنہوں نے لوگوں کو عقل ہوتے ہوئے بے عقل اور بنیائی ہوتے ہوئے نابینا بنا رکھا ہے۔ اب سوچو اور غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ کیا ایسے ہی لوگوں کو خدا تعالیٰ خلافت و حکومت اور سلطنت و بادشاہت عطا کر دیا کرتا ہے اور کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی قسم کی دماغی نشوونما اور تربیت پائی تھی اور کیا اس طوفان کو کم کرنے کے لیے سعی و کوشش کی ضرورت نہیں؟ اور کیا مسلمانوں کو مسلمان بنانا سب سے مقدم اور اہم کام نہیں؟

اطاعت و فرمانبرداری

چونکہ کمزور اور عاجز ہوتے کو اپنے آپ سے زیادہ طاقت رکھنے والے با اختیار والدین یا دوسرے بزرگوں کی تقلید کرنی پڑتی ہے جو اس سے محبت بھی کرتے اور اُس کے محسن بھی ہوتے ہیں لہذا انسانی فطرت میں یہ بات متکثر پائی جاتی ہے کہ ہر ایک طاقتور اور ہر ایک محسن و محب اس قابل ہے کہ اُس کی تقلید پیروی کی جائے۔ انسانی فطرت کے اسی تقاضے کو مدنظر رکھ کر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اطاعت والدین کو ضروری قرار دیتے ہوئے بھی جا بجا اپنی طاقت و قدرت اور اپنے احسانات کی طرف انسان کو توجہ دلائی اور اس سے اپنی فرمانبرداری چاہی ہے۔ انسان جس طرح دوسروں کی طاقت و احسان سے متاثر ہو کر اطاعت و فرمانبرداری پر آمادہ ہو جاتا ہے اسی طرح وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ طاقتور اور دوسروں کا محسن یقین کرتا ہوا ان سے اپنی اطاعت چاہتا ہے چنانچہ باپ کو بیٹے سے۔ اُستاد کو شاگرد سے۔ بادشاہ کو رعایا سے اور ہر حاکم کو محکوم سے اطاعت و فرمانبرداری کی توقع ہوتی ہے۔ جب کئی طاقتوروں کی طاقتوں اور کئی محسنوں کے احسانات میں متقابلہ پیش آجائے تو عقل کا فیصلہ سولے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ سب سے بڑے طاقتور اور سب سے بڑے محسن کو دوسرے طاقت و دلوں اور دوسرے محسنوں پر مقدم رکھا جائے اور تضاد واقع ہو تو بلا تامل بڑے کی فرمانبرداری اختیار کر کے چھوٹے کی اطاعت سے انکار کر دیا جائے۔ لیکن جب بڑے اور چھوٹے میں امتیاز نہ کیا جائے گا تو انسان لانا حلاط مستقیم اور مقتضائے عقل سلیم سے مجبور ہو جائے گا۔ شرعیات اسلام

انسان کو بتانی اور سمجھاتی ہے کہ خدا کے برابر کوئی طاقتوں کا مالک نہیں اور خدا کے مانند کوئی بحسن نہیں لہذا خدا تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سب پر مقدم رکھو۔ اور خدا تعالیٰ ہی کے حکم کے موافق اس کے رسول کی اطاعت اور اسی کے حکم کے موافق مال باپ اور اولوالامر کی فرمانبرداری کرو یہی عقل کا تقاضا اور یہی نور فراست کا مقتضا ہے۔ لیکن انسان جب غفل اور شریعت کی روشنی سے کام لینا اور نادمہ اٹھانا چھوڑ دیتا ہے تو شیطان و نفسانی تارکیبوں میں آوارہ ہو کر خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ کاملہ کے یقین سے مجذو ہو کر شرائط ایمان کو برابر کر دیتا اور ہوائے نفسانی کی موجوں میں بہنے لگتا ہے۔ زبان سے ہستی باری تعالیٰ کا اقرار اور اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرتا ہے۔ لیکن اسکا دل اس کی زبان سے اور اس کا ایمان اس کے اسلام سے موافق نہیں ہوتا۔ اپنے دینیوی فائدے کے لیے جھوٹ بولنے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کی بیجا حمایت کرنے۔ معمولی عذر پر نماز ترک کرنے۔ سود بیچنے زکوٰۃ نہ دینے اور دنیا کو دین پر مقدم رکھنے میں تامل نہیں کرتا۔ ایسے شخص کی نمازیں اور روزے اس کا مسلمانوں کا سامان مسلمانوں کا سادباس مسلمانوں کی سی صورت۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے۔ بلکہ یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مسلمانوں سے اور برادری سے ڈرتا اور اپنے مجلسی حقوق قائم رکھنے کی خواہش کو بدرا کرتا ہے۔ اس کو خدا تعالیٰ کی ہستی میں شبہ ہوتا اور بلکہ وہ حقیقتاً منکر خدا ہوتا ہے۔ اگر وہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا اور خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے صفات حسنہ کاملہ کا یقین رکھتا ہو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو ضروری سمجھتا تو اپنی خواہشات نفسانی کو خدا اور رسول کی اطاعت کے مقابلے میں ہرگز مقدم نہ ٹھہراتا۔

اسلاف پرستی

جب انسان حقیقت ایمان و اسلام اور فرمانبرداری الہی سے بے پرواہ اور مجذو ہو کر اولاد و ہر ناپاک ٹوپیے مازا اور خواہش نفس و شیطان کے آگے آگے ہو لیتا ہے تو اس کے نزدیک سب

بڑا سہارا اپنے خاندان اور قبیلہ کی مصیبت میں پناہ لینا۔ اپنے بزرگوں کی بڑائی اور کبرائی کا اظہار کرنا اور اپنے اعمال نا اہلیتہ کو شائستہ ثابت کرنے کے لیے شرعی جواز کی صورتیں کسی نہ کسی طرح پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے سامنے جب کبھی خدا و رسول کے صاف صاف احکام پیش کیے جاتے ہیں تو وہ کبھی اپنے دادا یا پردادا کا نام لیتا۔ کبھی اپنے دادا امتداد اور بڑے مولوی صاحب مرحوم کا حوالہ دیتا۔ کبھی آیات و احادیث کے الفاظ کا مفہوم اپنے حسب منشاء متعین کرتا۔ کبھی اپنی مانند گمراہ شدہ گزشتہ لوگوں کو اپنا بزرگ و مقتدا کہہ کر ان کی پیروی و تقلید کو ضروری بتاتا۔ اور کبھی کسی بزرگ کا کوئی بلا دلیل قول پیش کر کے قرآن و حدیث اور فہم و غور سے یہ کہہ کر صاف صاف بغاوت اختیار کر لیتا ہے کہ ہمارے بزرگ تم سے زیادہ شریعت سے واقف اور تم سے زیادہ قرآن و حدیث کے عالم تھے۔ ایک مرتبہ اسی قسم کے ایک شخص سے میری گفتگو بعض شرک پر بدعیم مراسم کے متعلق ہوئی جب وہ ہر طرح لاجواب اور مجبور ہو گیا تو اس نے آخر میں یہی سب سے بڑی دلیل پیش کی ہمارے بزرگ شریعت سے ناواقف نہ تھے اور وہ ان مراسم کو بحال لاتے تھے۔ میں نے کہا کہ اپنے پوتوں اور پردادوں کے لیے تم بھی ایسے ہی بزرگ قرار پاؤ گے۔ جیسے آج اپنے دادا اور پردادا کو تم اپنا قابل اقتداء بزرگ قرار دے رہے ہو۔ حالانکہ اس وقت تمہاری بے بضاعتی اور جہالت ثابت شدہ ہے۔ پس کیوں نہ یقین کیا جائے کہ جس طرح تمہارے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہے اسی طرح تمہارے باپ دادا کے پاس بھی ان بد اعمالیوں کی کوئی دلیل نہ تھی۔

دقیقت یہ ہے ہی لوگ شیطان کی کھیتی بلکہ اُس کی دزیرت اور احوان و اخوان ہوتے ہیں اُس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کا بار بار ذکر کیا اور ہر ایک نبی کو اسی قسم کے دشمنوں اور منکروں سے واسطہ پڑا ہے جیسا کہ آئندہ کسی باب میں بالتفصیل اس کا ذکر کرنے والا ہے۔ باپ دادا کا نام لے لے کر اور اپنے بڑوں کی راہ و روش پر قائم رہنے کو ضروری قرار دے کر انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کرنا صراطِ مستقیم کی طرف آنے سے متنفر ہونا اور دینِ حق سے لوگوں کو روکنا نسلِ انسانی کی پرانی سنت اور شیطانِ لعین کا نہایت کامیابی حریہ ہے جب ایسے

لوگوں کی کثرت ہو تو جاہ پسند زبردست اور پیشہ ور مولویوں کا گردہ کیوں برسرِ اقتدار نہ آئے اور مذکورہ دنیا دار لوگوں کی رہنمائی و پیشوائی کا فخر حاصل نہ کرے۔

جاہ پسند اور بندہ دینار و درم مولوی

ان پیشہ ور اور زر طلب دنیا کے کُتوں نے آج کل مسلمانوں کی قوم کے اتحاد و اتفاق کو بالکل ملیا میٹ اور برباد کر دیا ہے۔ امید نہیں کہ اس گردہ کے برسرِ اقتدار رہنے کی حالت میں ہندوستان کے مسلمان متحد و منفق ہو سکیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

اَتَمَّا اخاف على امتی میں اپنی امت کے متعلق گمراہ کرنے والے
لَا شَمَةَ الْمُضْلِیْنَ اماموں یعنی فریب دینے والے لیڈروں سے
سواء ابوداؤد و الترمذی ڈرتا ہوں۔

ان مولویوں میں فیصدی پانچ بلکہ فیصدی ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جس نے قرآن مجید کو فکر و تدبیر کے ساتھ ایک مرتبہ بھی اول سے آخر تک پڑھا ہو یا محلِ سترہ یا صحیحین یا مشکوٰۃ یا عمدۃ الکام یا جیسا چھوٹا سا رسالہ بھی حدیث کا بغور مطالعہ کیا ہو۔ لیکن کنز قدوسی۔ فتاویٰ قاضی خان فتاویٰ عالمگیری وغیرہ میں عمریں صرف کر دیتے ہیں۔ لطف یہ کہ فتاویٰ اور فقہ حنفی کی کتابوں میں ہدایہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں مسائل کے اصول استخراج پر بھی نظر ڈالی گئی اور کسی قدر احادیث کی طرف بھی اشارے کیے گئے ہیں اور غور و فکر کرنے والے کے لیے تھوڑا بہت مسلمان موجود ہے لیکن ہدایہ میں جس قدر یہ چیز موجود ہے ہمارے مولویوں کی اسی قدر اس کتاب کی طرف توجہ کم ہے ان لوگوں نے دین کو مسخر اور بائیکاچ اطفال بنا رکھا ہے جو نفس پرست و ولتمند اور بوجہ صاحب سیم و دم رچا ہے اپنی تمام نفسانی و شیطانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انواع و اقسام کے شرعی حیلے ان مولویوں سے ایجاد کر لئے۔ شرک و بدعت کے مٹانے اور قرآن و حدیث کی طرف توجہ دلانے کا نہ ان کو کبھی خیال آتا ہے نہ اس کام کو یہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور نہ ان کو خود قرآن و حدیث

سے واقفیت۔ استنجا اور ابدست کے متعلق مسائل کی تمام روشنائیوں کو جو ان لوگوں نے اپنی ذہانت اور محنت کو کام میں لا کر فرمائی ہیں اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید کسی جلدوں کی ایک ہی عجم جیسے کتاب بن جائے۔ لیکن شرک و بدعت جس کے طوفان مسلمانوں میں اُٹھ رہے ہوئے ہیں اور جس نے مسلمانوں کو خسر الدنیا والآخرة بنا رکھا ہے اسی کی طرف سے ہمارے مولوی اس قدر غافل اور بے پرواہ ہیں کہ گویا مسلمانوں میں شرکیہ و بدعیہ مراسم اور بد اعمالیوں کا کہیں نام و نشان ہی نہیں ہندوستان کے سات کروڑ مسلمانوں میں یقیناً چھ کروڑ مسلمانوں کو گورپرتی میں مصروف دیکھتے اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ بلکہ سپران کلیر اور جمیر کے عرسوں میں شریک ہو ہو کر گورپرتی کی رونق دہلا کر تے اور وہاں گورپرتیوں کو مسخر کرنے والے وعظ فرماتے ہیں۔ بڑا ہی بہادر میدان مولویت کا تیس مارخان بھی اپنے وعظ میں عرس سپران کلیر یا عرس جمیر کی یہڑیوں اور حیاتیوں کے خلاف لب کشائی نہیں کر سکتا۔ بدعت مولودی غزل خوانیوں اور مسلمانوں کی بے فہم مریوں کے خلاف وعظ فرما تو بہت ہی ٹھن اور نہایت ہی مشکل بات ہے۔ دوران وعظ میں غزلوں اور ٹنویوں کو ٹریٹی آواز سے گا کر اپنی تان سننے کے جوہر دکھانا، اور اسیوں کو شرما دینا مولویت کا کمال اور مسلمانوں کو پس میں لڑا کر اور بندہ بندہ پیدا کر کے کھیرنک نوبت پہنچانا ہمارے زمانہ کے مولویوں کا قابل فخر دست کار نامہ ہے۔ ان مولویوں ہی میں سے اکثر مسلمانوں کی قوم کو نقصان پہنچانے کے لیے جاسوسی کا پیشہ اختیار کر کے صرف چند روپیوں کے عوض قوم اور مذہب کو فروخت کر دیتے ہیں۔ انہیں میں ایسے فخر پر داز بھی ہیں جو مسلمانوں کے بنے ہوئے کاموں کو بگاڑنے اور غلص مسلمانوں کی بڑی بڑی کوششوں کو نقش بر آب ثابت کرنے میں خصوصی مہارت اور حیرت انگیز ملکہ رکھتے ہیں ان چشمہ دروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو ہندوؤں اور آریہ پنڈتوں سے ساز باز رکھتے اور اپنی گرم بازاری کے لیے مذہبی مباحثوں کے اکھاڑے چھالیتے اور ہندو مسلمانوں کو جوش دلا کر نذرانوں کی دھولی کے لیے واہ کال یہ لیتے ہیں۔ ان ہی مولویوں کا سب سے آخری قابل تذکرہ کارنامہ یہ ہے کہ افغانستان کی اسلامی سلطنت کو ہلاکت و بربادی کے منہ میں جھونک دینے اور عالم اسلامی کو

نا قابل تلافی نقصان پہنچانے میں ان کو کوئی مائل نہ ہوا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔

اسحا دینا پیر اور شرک پر وصوفی

اس بات کا فیصلہ کرنا بچہ دشوار ہے کہ ملت اسلامیہ کے حق میں پٹنہ ورمولویوں کا گروہ یا مذہبی ہے یا دوکاندار پیروں کی جماعت زیادہ ہلاکت آفرین ہے۔ ایک طرف بھٹیروں نے مجتہد اور علمائے منہج حال رکھے ہیں دوسری طرف خون آشام جتیلوں اور رچپھوں نے مصلحتوں اور تسبیحوں کی پناہ لے رکھی ہے اور اسلام کو سینہ نگار و زخم دار بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت فی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اکثر خالقا ہیں بد چلنی اور سچائی کی درسگاہیں بنی ہوئی ہیں۔ اور اکثر پیروں نے ناپچنے گلانے والی فاحشہ عورتوں اور بے دین و آوارہ فوجوالوں کی سرپرستی اپنے ذمہ لے رکھی ہے ان کے تعویذ گنڈول اور ان کی شیطانی چالاکیوں نے مسلمانوں کو قرآن و حدیث اور خدا و رسول سے ہزار ہا فرسنگ دور ڈال دیا ہے۔ مسلمانوں کو مشرک بنانے اور پیر پرستی و گور پرستی کی لعنت میں گرفتار کرنے کے لیے ان بگلا بھگت پیران پارسا نے جو عظیم الشان کامیابی حاصل کی ہے وہ اولاد آدم کی بے عزتی کا نہایت ہی المناک مظاہر ہے۔ ان خالوں نے اپنے نذرانوں اور چرخیوں کو مریدوں کی نماز روزہ حج زکوٰۃ اور تمام تکلیفات شرعیہ کا کفارہ قرار دے دیا ہے۔ دنیا کا شریعت سے شریعت انسان اور چالاک سے چالاک بد معاش جن چالاکیوں فریبوں اور دھوکہ بازیوں کو ایجاد و استعمال کر سکتا ہے ان سب کی مثالیں ان دوکاندار پیروں کے اعمال اور ان کی زندگیوں میں موجود مل سکتی ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ ان پیروں کی اطاعت و پیروی میں عملاً حقیقتاً اسلام سے بے تعلق اور نا آشنا ہو چکا ہے کہ اس ہیرا سوائے اسی اشتراک اور دعوائے اسلام کے اور کوئی اسلامی چیز نظر نہیں آتی۔

نمود پسند اور شک پرور لیڈر

مولویوں اور پیروں نے مسلمانوں کی وہ حالت بنا دی جو اوپر مذکور ہوئی تو ایسی حالت میں ایک اور گروہ جو سرکاری مدارس اور انگریزی مدارس کے تیار کردہ لوگوں پر مشتمل اور قرآن و حدیث سے بالکل بے بہرہ لیکن مسلمانوں کی محبت و بد حالی سے بے تاب تھا آمادہ کار ہوا اور بہت جلد مسلمانوں میں اپنا افرواقہ قائم کر سکا اس نے مسلمانوں کی ذہنی حالت سدھانے کے لیے سیاسی جدوجہد شروع کی ان لوگوں نے انہیں علوم اور انہیں یورپی اصول سیاست کو مشعل راہ بنایا جن کو سرکاری مدارس میں پڑھا تھا۔ ان لوگوں کو مصروف کار دیکھ کر بعض علمائے ربانی اور پتے پکے مسلمان جو خاموش بیٹھے ہوئے اپنی بے بسی پر چشم پڑا تب تحفے قرآن و حدیث کو لیے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور ان کو قرآن مجید کے بچتہ اور ناقابل ترمیم مل کی طرف توجہ دلائی۔ یہ رنگ دیکھ کر پیشہ و زولوی بھی جو ابھی تک اس سیاسی جدوجہد میں شریک ہونے کی جرأت نہ کر سکے تھے اپنی نحوستوں اور ذلیل قسم کی خواہشوں کے ساتھ آشامل ہوئے ان پیشہ و زولوں نے جن کی بڑی تعداد اسلامی مجاہدین میں دغور ہو چکی تھی مسلمانوں کی جمعیت میں اختلاف و افتراق پیدا کیا۔ ان میں سے بعض کی نالائقیوں بد اعمالیوں خبیاتوں حماقتوں اور بعض کی شرارتوں ریشہ دوانیوں اور جاسوسیوں نے ایک طرف نئی روشنی کے تعلیم یافتوں اور مخلص مسلمانوں کا اعتماد برباد کیا۔ دوسری طرف ہمسایہ اقوام کو جن سے مسلمانوں کا صلح نامہ ہو چکا تھا شکست عہد کی سہولت بہم پہنچائی اور اس ملک میں مسلمانوں کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملائی پاک باطن اور مخلص و باخدا لوگ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف رخصت ہو کر منقار زر پر ہو بیٹھے۔ لیکن نئی روشنی والوں اور یورپی علوم کی تعلیم گاہوں کے تربیت یافتوں میں جو ددن ہمت اور بد بخت لوگ تھے وہ مذکورہ پیشہ و زولوں کے متہکمندوں کو لے اڑے اور انہوں نے اپنی فطری رذالت و کمینگی کے تھکڑے سے پیشہ و زولوں کے نقش قدم پر لیڈری کا ایک پیشہ ایجاد فرما کر اس کو اپنا مذہبی معاش بنایا اور اس طرح مسلمانوں کی مصیبتوں میں ایک اور مصیبت کا اضافہ ہوا جس طرح

یاد رکھیں کہ ہر ایک چیز زیادہ چمکدار اور زیادہ جاذبِ نظر ہوا کرتی ہے اسی طرح ان پیشہ ور لیڈروں نے اپنے پیشہ کو ایسے اصول و قواعد پر قائم کیا کہ وہ دراز زیادہ جاذبِ توجہ اور زیادہ شاندار نظر آتے۔ بہر حال آج کل مسلمانوں کے لیے پیشہ ور لیڈروں کی ایک ایسی لعنت گریباں گیر ہے جو اور دوسری لعنتوں سے کسی طرح کم نہیں اور ان کی ایک جماعت ہے جو موزی جماعتوں میں کسی سے پیٹی نہیں۔ میں اپنے رسالہ اکابرِ قوم میں علمائے اسلام فقرائے عالی مقام اور امرائے عظام کی پست کندہ حالت درج کر چکا ہوں اور وہ رسالہ عرصہ ہوا ملک میں شائع اور مقبول ہو چکا ہے

مساجد کی بدنامی

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ نئی روشنی کے تعلیم یافتہ لوگوں اور امیروں میں جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ فرض نمازیں بھی اپنے گھروں میں پڑھتے اور مسجدوں میں نہیں جاتے۔ بیچ وقت نمازوں کی جماعتیں جو مسجدوں میں قائم ہوتی ہیں ان میں عموماً عملہ کے غریب اور جاہل لوگ شامل ہوتے ہیں ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ جامع مسجدوں کے اندر جمعہ کی نماز کے لیے بعض تعلیم یافتہ اور امراء بھی چلے جاتے ہیں مگر بعض جمعہ کی جماعت کو بھی ضروری نہیں سمجھتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسجدوں پر جاہلوں اور ادنیٰ طبقہ کے لوگوں کا قبضہ ہو گیا اور رفتہ رفتہ یہی جاہل محدث فقہاء اور مفتی بھی بن گئے۔ مسلمانوں کا قدیمی دستور تھا کہ زیادہ آدمیوں کی مجلس میں زیادہ احتیاط برتی جائے اور شہر شخص اس بات کا لحاظ رکھے کہ دوسروں کے لیے باعثِ اذیت نہ بنے۔ بشریعت اسلام نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ مہذب اور سب سے زیادہ شفیق علی خلق اللہ بنانے کا اہتمام فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے مسجدوں میں ہر روز پانچ مرتبہ جمع ہونا جو کچھ ضروری قرار دیا گیا ہے لہذا مسجدوں کے مخصوص آداب بھی تعلیم فرمادیے۔ مسجدوں کے اندر بدبو دار لباس میں جانا، لباس وغیرہ بدبو دار چیز کھا کر جانا مسجدوں میں منہ نہنا، تہمت لگانا، بلند آواز سے چوپاؤں اور نشست گاہوں کی طرح ذہنی معاملات پر گفتگو کرنا، مسجدوں میں خرم و فرحت کرنا، مسجدوں میں پہلے سے آئے ہوئے اور نماز کے

انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے کاندھوں پر پھلنگٹے ہوئے اگلی صفوں میں جانا ممنوع قرار دیا خوشبو لگا کر جانے بخوف و خشوع کی حالت میں مسجدوں کے اندر داخل ہونے۔ دوسروں کی برکتاً ملحوظ رکھنے۔ جماعت میں اپنے دونوں طرف کے نمازیوں کے لیے اپنے بازوؤں اور مؤذنہوں کو نرم کر دینے اور اسی قسم کی اور ضروری باتوں کی شریعت اسلام نے ترغیب دی ہے۔ اس انتظام و اہتمام نے مسلمانوں کی مسجدوں کو سب سے زیادہ پُر امن مقامات بنا دیا تھا۔ اور دنیا کی تمام قوموں نے مسلمانوں ہی سے مجلسی آداب اور جلسوں کے ضوابط و آئین سیکھے تھے اور مسلمانوں کی مسجدوں ہی کے نمونے نے دنیا کو تہذیب و دانشگاہی کے بہت سے مراحل طے کرائے تھے لیکن آج کل مسلمانوں کی اکثر مسجدیں جاہل اور جہالت پناہ لوگوں کے زیرِ اقتدار اگر سب سے زیادہ خطرناک مقامات بن گئی ہیں۔ تعلیمات اسلامیہ سے ہر ایک نابالغ اور تہی مغیر مسجد میں داخل ہو کر دوسروں پر اعتراض کرنے۔ بات بات پر ٹوکنے اور اپنی مذہبی قابلیت بگھانے کے کام کو نماز کے ادا کرنے سے بھی زیادہ ضروری سمجھنا اور خاموشی کے ساتھ مسجد میں غارِ پڑھ کر خاموشی سے چلے آنے کو نماز کے قضا ہو جانے سے زیادہ گراں محسوس کرنا ہے کبھی کسی کے شرکی یا شکاری کوٹ پر غصہ ہوتا ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی کبھی بتلون یا پاجامہ یا جرس سے نماز خراب ہو جاتی ہے کبھی دائرہ کبھی سر کے بالوں کبھی چراہلوں کو نشانہ اعتراض بنا کر انتہائی جوش و خروش کا اظہار کیا جاتا اور ایسی مذہبی فقاہت استعمال کی جاتی ہے کہ کوئی سمجھ دار آدمی اس کے دیکھنے اور سننے کی تاب نہیں لاسکتا۔ ایک مشہور تاریخی بستی کی جامع مسجد میں ایک شخص نے کئی ہفتے تک امام صاحب سے حالت جنگ محض اس لیے قائم رکھی کہ امام صاحب نے بعض نمازیں عامہ باندھے بغیر حضرت ٹوپی اور ڈھکر پڑھا دی تھیں۔ آخر قربت یہاں تک پہنچی کہ اُس سرگرم فقہ کے فتوے پر عمل کر کے بعض دوسرے صاحبوں نے بھی اپنی دہام نمازیں جو امام صاحب نے عامہ پڑھائی تھیں دہرائیں۔ امام صاحب نے اس عقیدے پر قائم تھے کہ عامہ باندھ کر نماز پڑھا اگر چہ ادنیٰ و افضل ہے لیکن صرف ٹوپی اور ڈھکر نماز پڑھانے سے امام یا مقتدی کی نمازیں کوئی سقم یا نقص نہ

نہیں ہوتا اور نماز کا دُہرانہ ہرگز لازم نہیں آتا۔ اب ان جاہل مفتیوں نے امام صاحب کے اس عقیدہ کو محبت قرار دے کر جامع مسجد میں نماز پڑھنا ہی ترک کر دیا اور دوسرے محلہ کی مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اختیار کیا اور اس محلہ کے نمازیوں نے غالباً ان کو غازیوں کا مرتبہ عطا کیا۔ اگر جامع مسجد کے نمازیوں میں ان کی تعداد زیادہ ہوتی تو امام صاحب کو یقیناً مسجد سے بے یک مبنی ددو گوش نکال دیا جاتا۔ دو آئین اور ضالین پر یا التقیات میں انگشت شہادت کا اشارہ کرنے یا نہ کرنے پر تو لٹھ چل جاتا۔ سر جھوٹ جانا اور چاقو دل کا نکل آنا معمولی بات ہے۔ نماز کے وقت بعض مسجدوں میں سب سے زیادہ شور و غل برپا ہوتا ہے چنانچہ جاہلوں کی ٹوٹوٹیں میں نے مسجدوں کی حرمت کو بازدار کی غفلتوں سے اور امن کو فساد سے تبدیل کر دیا ہے۔ اندریں حالات بہت سے سنجیدہ مزاج لوگوں کے پیساگرچہ گھروں میں فرض نمازیں ادا کرنے کی ایک معقول وجہ پیدا ہو گئی ہے لیکن مسجدوں کی اس قابل اصلاح حالت میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرنا اور بہت سی بدتمیز لوگوں کو علی حالہ باقی رکھنا کسی طرح جائز نہیں ہو سکتا۔

جہل مرکب کا طوفان

اسی سلسلہ میں یہ تذکرہ بھی از بس ضروری ہے کہ بہت سے عالم کھلانے والوں نے مذکورہ جاہلوں سے بھی بدتر یہودیوں کا اظہار کیا ہے۔ ان عالم نماگوں کی پست فطرتی نے علم کو رسیا اور مذہب کو بدنام کرنے میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ جس طرح انگلستان کی اکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ ان یونیورسٹیوں کے مختف نام بھی شامل کرنے ضروری سمجھتے یا علی گڑھ کالج کے تعلیم یافتہ اپنے ناموں کے ساتھ علیگ لکھنا پسند کرتے ہیں اسی طرح دارالعلوم ندوۃ العلماء دارالعلوم دیوبند جامعہ ازہر مصر مدرسہ سہارنپور ملایس کانپور وغیرہ عربی و اسلامی درس گاہوں کے تعلیم یافتہ لوگ بھی ان درس گاہوں کے ساتھ اپنی نسبت کا اظہار ضروری سمجھتے ہیں جو دلیل اس بات کی ہے کہ ان لوگوں نے جس درس گاہ سے فیض حاصل کیا

اور فائدہ اٹھایا ہے اس کو بلند مرتبہ سمجھتے اور اُس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ یہ ایک شریفانہ جذبہ ہے اور اس پر ہرگز کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن غضب اور ستم یہ ہے کہ یہ تعلیم یافتہ لوگ علم اور مذہب کو اپنی درگاہوں اور اپنے استادوں کی جاگیر اور جائیداد قرار دے کر دوسروں سے پیسے منازعت اور اپنے ہوا کسی دوسرے کو علم کا وارث اور مذہب سے واقف تسلیم کرنے میں اپنی موت تصور کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ معیوب اور گھنواں بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ موجود زمانہ کے علماء کی اس نامعقول عصبيت کا احساس مجھ کو سب سے پہلی مرتبہ ۱۹۱۵ء میں ہوا جبکہ میں دہلی کے بعض خرابوں کی سیر کے لیے دو دن اور ایک رات دہلی میں ایک بزرگ کے پاس مقیم ہوا۔ اُن بزرگ سے رات بھر خوب مزے مزے کی باتیں ہوئیں جو بہترین مذکرہ علیہ تھا۔ میں اُن کے علم و فضل و وسعت نظر و ذہانت اور روشن خیالی کا دل سے قائل ہو گیا۔ اکثر مسائل میں جو مجھے بعد گچھے زیر بحث آئے میں اُن کا ہم خیال ہوتا گیا۔ اگلے روز دہلی کے خرابوں کی سیر سے فارغ ہو کر جب شام کے وقت میں اُن سے رخصت ہونے لگا تو وہ ازارہ شفقت مجھ کو اسٹیشن ریلوے تک پہنچانے آئے۔ اُس وقت بھی میرے اُن کے درمیان ایک مسئلہ زیر بحث تھا۔ میرے دلائل جو حقیقتاً صحیح اور مضبوط تھے انہوں نے اپنی معقول پسندی کی وجہ سے تسلیم کیے اور فرمایا کہ تو جو کچھ کہتا ہے بالکل درست اور صحیح ہے اور اُس کی تردید ممکن نہیں لیکن ہم کو اس پر عمل کرنے میں اس لیے تامل ہے کہ ہمارے استاد کا طرز عمل اس کے خلاف تھا اور ہم اپنے استاد کے خلاف کوئی عمل اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ اُن کی زبان سے یہ الفاظ سُن کر مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک بجلی سی چمک گئی۔ میں آج تک اس معنی کو حل نہیں کر سکا کہ ایسا زبردست عالم ایسا ذہین عقل مند اور معقول شخص کس طرح تقلید حامد کی اس دلدل میں پھنسا رہ سکتا ہے کہ ایک غلط اور نادرست فعل کا غلط ہونا یقین کر لینے کے بعد بھی اُس فعل کو محض اس لیے ترک نہیں کر سکتا کہ شاگرد کا فعل استاد کے فعل سے مختلف ہو جائے گا۔ دہلی کی اس شام کا مذکورہ واقعہ مجھ کو بار بار یاد آتا رہا اور میں نے آج تک ٹکڑوں ایسے واقعات غموس کیے کہ بڑے بڑے روشن خیال

اور وسیع النظر کہلا۔ نہ والے علم میں بھی گروہ بندی موجود ہے۔ اپنے گروہ یا اپنے علمی خاندان کے کسی شخص کی غلطی یا قابل انتفاع قرار دے دی جاتی ہے لیکن کسی دوسرے شخص کی ویسی ہی غلطی پر اصلاح و قیادت کا تقارہ بجا کر شیر مرد مں خوار اور گرگ درندہ کا بچولا فروا بردل لیا جاتا ہے کیونکہ

ستوں چشم بد دور ہیں آپ دیں کے

نمونہ ہیں محققِ رسولِ آمیں کے

بعض ایک ہی قسم کے عالم نما لوگوں نے اپنی جمعیتیں اور سوسائٹیاں قائم کر کے اپنے آپ کو علم و فضل کا ٹھیکیدار قرار دے لیا ہے وہ اپنے سوا کسی دوسرے عالم کو اس بات کا مستحق نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی علمی خدمت بجالائے یا کسی کو کوئی پسند و نصیحت کر سکے بغرض کہ نفس پرستی نے اسلاف پرستی سے تائید حاصل کر کے اکثر عالموں کو بھی اسی طرح شیطان کا کھلونا بنا دیا ہے جس طرح جاہلوں کو بنایا تھا۔

اسلام بہت ہی آسان اور فطری مذہب ہے

اللہ تعالیٰ نے دینِ اسلام کے حقہ اعمال میں کوئی ایسی تنگی اور محنت نہیں رکھی جو انسان کے لیے ناقابلِ برداشت ہو۔ اسی طرح عقائد میں بھی کسی ایسی بات کے ماننے پر مجبور نہیں کیا جو عقلِ انسانی کے صریح خلاف اور فطرتِ انسانی اس کو دونوں ہاتھوں سے دھکے دیتی ہو۔ مثلاً اسلام میں نہ رہبانیت ہے نہ تثلیث و کفارہ کا اعتقاد۔ دینِ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے بہت ہی آسان اور عقیدہ کے لیے عین فطرتِ انسانی کے موافق و متوازی رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی کوشش کرو

جیسا کہ کوشش کا حق ہے اللہ نے تم کو منتخب

کر لیا ہے اور دین کے معاملہ میں تم پر کسی قسم

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ

جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا

جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ

کی سختی روا نہیں رکھی۔ یہ دین تو تمہارے باپ
ابراہیم جی کا دین ہے۔

مسلمانو! اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہٹا کر
دیا اور اُس نے دیکھا کہ تم میں کمزوری ہے۔

اللہ تعالیٰ تم پر سے بوجھ ہٹا کرنا چاہتا ہے
کیونکہ انسان کو کمزور پسند کیا گیا ہے۔

اور جو کچھ تمہاری زبان پر آئے بے سوچے سمجھے
جھوٹ نہ کہہ دیا کرو کہ جلال ہے اور یہ حرام ہے
کہ اس طرح اپنی بہرہ باتوں سے اللہ تعالیٰ
پر جھوٹا بہتان باندھنے لگو۔

اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر
اُسی قدر کہ جس کو وہ اٹھا سکے۔

اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے
تم کو دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا۔

اے رسول! دین حنیف کی طرف اپنی توجہ
منعطف رکھ یہ دین حنیف اللہ تعالیٰ
کی بنائی ہوئی وہ سرشت ہے جس پر اس
نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بناوٹ میں رد و بدل نہیں ہوا
کہ تا یہی دین قیم ہے۔ لیکن اکثر لوگ
نہیں سمجھتے۔

حَسْبُ ط مِلَّةَ آبَائِكُمْ إِبْرَاهِيمَ
(سورۃ الحج - رکوع ۱۰)

إِلَّا أَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ
أَنْ فِيكُمْ ضَعْفًا ط (سورۃ انفال - رکوع ۵)
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ
الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (النہ - رکوع ۵)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ
الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا
حَرَامٌ لَقَدْ تَقَرَّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ط
(سورۃ النحل - رکوع ۱۵)

لَا يَكِلِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط
(سورۃ البقرہ - رکوع ۴۰)

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا
يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (سورۃ البقرہ - رکوع ۲۳)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيلَ لِخُلُقِ اللَّهِ ط
ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

(سورۃ الروم - رکوع ۴)

وَنَيْبَتِكَ لِلْيُسْرَىٰ ۖ فَذَكِّرْ ۝
 اودھے رسول! ہم آسانی یعنی دین اسلام
 کو تیرے لیے آسان کر دیں گے۔ پس تو
 لوگوں کو نصیحت کر بشرطیکہ نصیحت کرنا مفید
 (سورہ الاعلیٰ)

بھی ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں وہ شریعت لایا ہوں جو آسان اور خوش ہے
 نیز فرمایا کہ یہ دین آسان ہے اور جو کوئی اس دین میں سختی کرے گا وہ آخر کو عاجز اور در ماندہ ہوگا۔
 یعنی اعمال شاقہ سے تھک کر ضروری فرائض بھی ترک کرنے لگے گا (الذین یُسِرُّ۔ بحوالہ مجمع بخاری)
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت عمر بن الخطاب سے منقول ہے اصحاب نبی رضی اللہ عنہم
 میں جتنے صحابیوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ان کی نسبت زیادہ ہیں جو مجھ سے پہلے گزر گئے
 میں نے کوئی گروہ دین میں آسانی کرنے والا اور سختی نہ کرنے والا ان سے زیادہ نہ دیکھا (الذین یُسِرُّ
 بحوالہ دائی) حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مسردی کی شدت دیکھ کر جبکہ
 نہانے میں جان کا خوف اور بیماری کا اندیشہ تھا غسل جنابت کے عوض تیمم کیا اور نماز ادا کر لی
 اور آیت وَلَا تَلْقُوا يَٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اِلَى التَّوَكُّلِ (اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو) کو اپنے اس
 فعل کی دلیل گردانا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے حضرت
 عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہ کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت
 اَوَلَا مَسْتَكُمُ النِّسَاءُ کی بنا پر یہ حکم لگایا کہ تیمم کا حکم عورت کو چھوٹنے کے متعلق ہے۔ جنابت
 کی نسبت نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان کو بھی برا نہ کہا (عقد الجید)
 اس موقع پر قبل اس کے میں اپنی طرف سے کچھ لکھوں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب
 کی کتاب عقد الجید کی عبارت کا ترجمہ ذیل میں درج کرتا ہوں اس کو بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔
 شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ :-

اور ہر ایک شخص جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول احکام اور آپ کے فتووں

کی تحقیق و تلاش کرے گا تو ایک کثیرہ قاعدہ اُس کے ہاتھ آجائے گا۔ وہ کثیرہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ نے نیکی کے تمام انواع مثلاً وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کو جن پر بہتوں کا اجماع ہے منقطع فرمایا ہے اور اُن کے ارکان و شروط و آداب مقرر فرمائیے اور اُن کے لیے کمزوریاں و مفسدات اور کی کو پورا کرنے کی ترکیبیں وضع فرمادیں اور اس معاملہ میں جیسا کہ چاہیے تھا حکم مکمل فرمایا۔ لیکن ان ارکان وغیرہ کی تعریف کے متعلق زیان جامع و مانع بحث نہیں فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کبھی اُن جزوی باتوں کے متعلق سوال کیا جاتا تو اُن ارکان و شروط وغیرہ سے متعلق جو اُن باتوں کو آپ اُن الفاظ مستعملہ پر محمول فرمائیے جن کو وہ لوگ اپنے دلوں میں سمجھتے تھے اور اُن کو ہدایت فرمائیے کہ جزئیات کو اسی قسم کی کلیات سے سمجھ لیا کر اور اس سے زیادہ ہرگز نہ فرماتے مگر ہاں صرف چند مسائل میں اتفاقی اسباب کی بنا پر مثلاً قوم کے اصرار کرنے پر یا اور کسی وجہ سے کبھی کبھی تشریح بھی فرمادی۔ مثلاً وضو میں اعضائے اربعہ کا دھونا تو فرمایا مگر اس دھونے کی ایسی جامع و مانع تعریف نہیں فرمائی جس سے سمجھا جائے کہ اعضا کا ملنا دھونے کی حقیقت میں داخل ہے یا نہیں اور پانی بہانا اس میں داخل ہے یا نہیں اور پانی کے عام اور خاص ہونے کی کوئی تقسیم نہیں فرمائی اور نہ کنواں اور تالاب وغیرہ کے متعلق صراحت فرمائی حالانکہ یہ تمام مسائل کثیر الوقوع ہیں اور یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ان مسائل کا وقوع نہ ہوا ہو گا اور جب سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیر رضاعہ اور قلعین کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن الفاظ سے زیادہ نہ فرمایا جن کو وہ لوگ سمجھتے تھے اور آپس میں اُن الفاظ کے عادی تھے۔ اور یہی سبب ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے پانی کے معاملہ میں وسعت و فراخی حاصل کی اور جب ایک عورت نے اُس کی پٹری کی

نسبت سوال کیا جس پر جس کا خون لگ جائے تو آپ نے اس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا کہ حَتَّیْہُ شَعْرًا قَرِیْبًا ثُمَّ أَفْضَحَہُ ثُمَّ صَلَّیْ فِیْہِ دِکْرًا کے معنی دے پھر اُس کو مل دے پھر دھو ڈال پھر اُس سے نماز پڑھ لے (یعنی جو وہ سمجھتے تھے اُس سے زیادہ کچھ نہ فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رُو ہو کر نماز پڑھنے کا تو حکم دیا لیکن قبلہ کی سمت معلوم کرنے کا کوئی قاعدہ تعلیم نہیں فرمایا حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سفر کرتے رہتے تھے اور قبلہ کے معاملہ میں اجتہاد کرتے تھے اور سمت قبلہ کے معلوم کرنے کا قاعدہ جاننے کی اُن کو سخت ضرورت تھی اس کا اصل سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِس قسم کی تمام باتیں انہیں لوگوں کی رائے کے سپرد کر دی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر فتوؤں کا حال ایسا ہی ہے جیسا کہ وہاں منصف پر پوشیدہ نہیں اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پیروی اور تلاش سے یہ سمجھا ہے کہ گہری باتوں کو چھوڑ دینے اور شرائط و انضباط کو زیادہ بیان نہ کرنے میں ایک بہت بڑی مصلحت مد نظر رکھی ہے وہ یہ کہ اِس قسم کے مسائل ایسے حقائق کی طرف رجوع ہوتے ہیں جو حقائق یا اعتبار عرف مجمل طور پر مستعمل ہیں اور ان کی جامع و مانع تعریف بلا دشواری نہیں سمجھی جاسکتی۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی تعریف بیان کرتے وقت دو مشکل حقیقتوں میں فرق اور تمیز پیدا کرنے کے لیے اصول اور ضوابط متعین کرنے کی ضرورت پیش آجاتی ہے پھر اگر اُن حقائق کو مضبوط اور شرح بھی کیا جائے تو اُن کی تشریح و تفسیر ممکن نہیں جب تک کہ اِسی قسم کے اور مجمل حقائق کی طرف اشارہ نہ کیا جائے۔ پھر ان مجمل حقائق کی تفسیر و تشریح لازم ہو جاتی ہے اور اِس طرح تفسیر حقائق کا تسلسل کبھی ختم نہ ہوگا اور بعض حالتوں میں ختم ہوگا تو اِسی طرح کہ مامور کی رائے کے سپرد کر دیا جائے حالانکہ اِس محنت کے بعد تفویض پر عمل کرنے سے تو بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی تفویض پر عمل کر لیا جائے

لہذا اسی مصلحت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی کو شروع ہی سے مامور
کی رائے کے حوالے کر دیا اور اخلاقی مسائل میں کسی پر تشدد نہیں کیا اور اس حالیکہ اختلاف
ایسے مسئلہ میں ہو جو ان کی رائے کے پیچھے تھا اور انہیں اختلاف کا موقع بھی تھا۔ اتنی کٹا
صحیح نسائی میں طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ۔

”اَنَّ رَجُلًا اَجْنَبَ فَلَوْ يُصَلِّ
فَاقَى الشَّيْءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اَصَبْتَ فَاجَبْتَ
رَجُلٌ فَتَيَمَّمْ وَصَلَّى فَاَنَاءُ فَقَالَ
غَوَمًا قَالَ لِلْاٰخِرِ يَعْنِي اَصَبْتَ۔“
ایک شخص کو نہانے کی حاجت ہوئی پس اُس
نے اس حالت میں نماز نہ پڑھی یعنی تیمم نہ کیا
پھر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوا اور یہ کیفیت آپ کو سنائی آپ نے
فرمایا کہ تو نے اچھا کیا۔

پھر ایک شخص کو نہانے کی حاجت ہوئی پس اُس نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اُس کو بھی وہی جواب دیا جو پہلے شخص کو دیا
تھا۔ یعنی تو نے اچھا کیا۔“

خلاصہ کلام یہ کہ اسلام نے دینی و مذہبی معاملات میں ہرگز اُس سختی اور تشدد کی اجازت
نہیں دی جس کو لوگوں نے بعد میں رواج دیا اور دین کو دشواری کا مترادف بنا کر اسلام اور مسلمانوں
کو نقصان پہنچایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانہ میں سیکڑوں مسائل ایسے تھے جن کے مختلف
پہلوؤں پر لوگ الگ الگ عامل تھے لیکن کوئی شخص مسئلہ کی ایک صورت پر عمل کرتا ہوا دوسرے
شخص کو جو اُسی مسئلہ کی دوسری صورت پر عامل تھا برا نہ جانتا اور اُس کو دائرہ اسلام سے خارج
نہ سمجھتا بلکہ وہ لوگ شریعت کی اجازتوں اور رخصتوں سے فائدہ اٹھانے اور حسبِ موقع آسان
پہلو اختیار کرنے کو ترجیح دیتے تھے وہ لوگ دینی مسائل میں اجتہادی اختلاف کے دونوں پہلوؤں
کو حق جانتے اور دین کے معاملہ میں وسعت اور آسانی کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس بات کو محض بہت
بی مبہوب سمجھتے تھے کہ کسی ایک پہلو کو اختیار کر کے اسی پر جم جائیں اور اُس کے دوسرے جائز

پہلو کو ناقابل عمل قرار دیں۔ یہی وجہ تھی کہ اُن کے زمانہ میں کوئی مذہبی فرقہ بندی نہ تھی نہ اُنھوں نے آج کل کے لوگوں کی طرح تقلید کے واجب ہونے کی خبر تھی نہ وہ آج کل کی پیری مریدی کے بھیلوں اور جھگڑی کے قاعدوں سے آگاہ تھے۔ اُن کے عہد مبارک میں نہ تو ایلیا تھیں نہ وجہ و حال انہوں نے نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عرس جاری کیا نہ اپنی گدیاں قائم کیں۔ وہ بعد کی ایجاد شدہ اصطلاحوں سے ناواقف تھے اور نہ جدید اصطلاحوں کے ایجاد اور استعمال کی ضرورت سمجھتے تھے وہ نماز اور وضو کے مبسوطوں فرائض واجبات بنیوں اور مستحبات کی تعداد اور گنتی یاد نہیں رکھتے تھے۔ وہ ازل کلمہ دوم کلمہ اور سوم کلمہ وغیرہ کلمات کی ترتیب وغیرہ سے بھی بے خبر تھے بلکہ انہوں نے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تھا اسی طرح نماز پڑھتے اور جس طرح آپ کو وضو کرتے دیکھا اُسی طرح وضو کرتے جن چیزوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا تھا اُن کو ضروری سمجھتے اور جن سے منع کیا تھا اُن سے بچتے تھے۔ یہی حکم اسلام تھا اور یہی سچا پکا اور اصل اسلام تھا جس نے نہ اُن کو سفر کرنے سے روکا نہ تاجر بننے میں مانع ہوا نہ سپاہی بننے اور میدان جنگ میں کام کرنے سے باز رکھا نہ ملکوں کے فتح کرنے اور اقوام عالم پر حکومت و فرمانروائی کرنے میں سد راہ ہوا اُن میں سے ہر شخص فقہ تھا۔ لیکن اُن کی فقہ نے اس طرح لوگوں کو لاتعداد تکلیفات کے جال میں نہیں جکڑا تھا جس طرح بعد کے فقہاء نے ہزار ہا اصطلاحات ایجاد کرنے کے بعد بال کی کھال نکال نکال کر شریعت اسلام کو بڑی ہی پیچیدگی سے اور ناقابل عمل چیز بنا دیا۔ اگر کوئی شخص صرف وضو یا صرف غسل یا صرف پانی کے مسائل سے واقف ہونا چاہے تو ہمارے فقہاء کی مہربانی سے اُس کو کئی مہینے بلکہ کئی سال اُسی ایک مسئلہ کی بحث مطالعہ کرنے سے فرصت نہ ملے گی۔ اور اس مطالعہ کے بعد بھی وہ شاید مشکل ہی سے کوئی ایک پختہ عقیدہ قائم کر سکے گا۔ تمام فقہی مسائل پر کا حقہ عبود حاصل کرنا تو انسان کی ایک پوری زندگی میں کسی طرح ممکن نہیں عمل کرنے۔ مومن کامل بننے اور قرآن مجید میں تدبیر کرنے کی مہلت نکالنے کا تو موقع کہاں؟ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا جس کی نسبت آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے اَلَّذِیْنَ یُفْسِدُوْنَ فرمایا وہ دینِ ہمارے زمانہ میں تکالیف والا یطاق کا مجموعہ اور اَلَّذِیْنَ عَسَّرُوْا کامِ صدق بنا ہوا نظر آ رہا ہے بڑے بڑے جتید اور جنگجاء کی جتہ و قبحہ طے ملے مولانا بالفضل اولانا جب آیت یا حدیث کے مقابلہ میں عاجز اگر کسی آسانی یا رخصت کے تسلیم کر لینے پر مجبور ہونے لگتے ہیں تو پھر یہ لا جواب اور کوہ البرز سے زیادہ پائدار اور آخری دلیل پیش فرماتے ہیں کہ ”چھاپھر تو شریعت پر عمل کرنے میں کوئی دقت و دشواری ہی باقی نہ رہی گویا انہوں نے آسانی کو شریعت کی ضد اور دشواری کو لازماً شریعت یقین کر رکھا ہے۔“

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ ۝

گر ہمیں مکتب و ہمیں ملتا کارِ طفلان تمام خواہ شد

لیسر آسانی کی حقیقت مہارہ روی ہے شتر بے مہار ہونا نہیں

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اند فطری طور پر جو قوتیں - خواہشیں اور جذبے پیدا کر دیے ہیں ان کے ظاہر کرنے اور زیرِ عمل لانے کے لیے افراط اور تفریط سے بچ کر اعتدال اور وسط کو بظہر رکھنا ہی صراطِ مستقیم پر چلنا ہے اور اسی کی اسلام تعلیم دیتا ہے وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً قَوَّامًا (سورة البقرہ - ۱۷۶) انسان شریعت کی پابندی سے آزاد ہو کر جب شتر بے مہار بن جاتا ہے تو اپنی خواہشات اور جذبات کے رُخ کو سیدھا نہیں رکھ سکتا کبھی افراط کے گروے میں اور کبھی تفریط کی خندق میں گر کر ہلاک ہو جاتا ہے اُسی مضمون کو یوں بھی ادا کیا جاسکتا ہے کہ انسانی جذبات اُس اسٹیئم سے مشابہ ہیں جو کسی انجن کو متحرک کرتی ہے یا بادوت کی، انڈ میں جواگ دکھانے سے مشتعل ہوتی اور توپوں یا بندوقوں کے استعمال کرنے میں کام آتی ہے۔ انجن کی اسٹیئم کے زور کو اگر بہت سے گل پھڑوں کے ذریعہ روک تھام کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے تو وہ انجن کو متحرک اور کارآمد نہیں بنا سکتی، یا اگر وہ معدّین سے زیادہ یا کم کر دی جائے تب بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح بادوت کو اگر مقررہ مقدار سے کم یا زیادہ کر دیا

جائے یا بندوق اور توپکے پُر زوں کو جو باروت کی قوت کو مناسب اور موزوں طریقہ پر کام میں لانے کا موجب ہیں بیکار اور ناقص کر دیا جائے تو وہ مقصد جو توپ و بندوق کے ذریعہ باروت سے حاصل کیا جاتا ہے فوت ہو جائے گا۔ حاضر اور ضابط پُر زوں کے خراب ہو جانے سے انجن کی اٹلیم انجن کو اور بندوق کی باروت بندوق کو تباہ اور اُن دونوں کے چلانے والے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسانی جذبات حدتین سے آگے بڑھ کر انسان کی طاقت کا موجب بن جاتے اور حدتین سے کم پھر وہ ہو کر انسان کو اُس کے مجدد و خرف سے معزول کر دیتے ہیں۔ ان انسانی جذبات سے فائدہ حاصل کرنے اور اُن کو مفید طریقہ پر استعمال کرنے کے لیے عقل یا مذہب سے غفل یا مذہب سے بے بہرہ و آزاد ہو کر انسانی جذبات انسان کی گمراہی اور ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس جگہ عقل اور مذہب دونوں کا نام اس لیے لیا گیا کہ تمام الہی مذاہب اور منزل میں اللہ شریعتیں عقل کے اس انتہائی مقام اور اعلیٰ درجہ کا نام ہے جس تک انسانی عقل کا اپنی کوشش سے پہنچنا آسان نہ تھا اسی لیے بعض عقل مندوں نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے سمجھ دار اور عقلمند لوگ جمع ہو کر غور و خوض اور عقل و دانائی کے تمام شرائط کو لوہا کرتے ہوئے نوع انسان کے لیے کوئی دستور العمل یا نظام زندگی ترتیب دیں تو اُس کے بنانے اور مرتب کرنے میں جس قدر زیادہ مقتضائے عقل کو پورا لیا گیا ہو گا اُسی قدر وہ شریعت اسلام کے زیادہ موافق و مطابق ہو گا۔ مثلاً

انسان کے اندر مغفل اور جذبات کے ایک نہایت قوی جذبہ محبت ہے۔ یہ جذبہ محبت عموماً حسن اور احسان سے متحرک اور مشغول ہوتا ہے۔ حسن اور احسان کے مفہوم پر غور کیا جائے تو جس طرح دونوں لفظوں کا مادہ ایک ہے اسی طرح دونوں کا مفہوم بھی حقیقتاً ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ انسان کا سب سے بڑا محسن اور بہمن ہے جس نے انسان اور اس کی تمام ضروریات کو انسان کے کسی عمل اور استحقاق کے بغیر پیدا اور موجود کر دیا ہے رسول اور نبی بھی جو نوع انسان کے سب سے زیادہ خیر خواہ اور نفع رساں وجود ہوتے اور اسکو فوز و فلاح کا راستہ بتاتے ہیں

دنیا میں انسان کے بہت بڑے محسن ہیں۔ مال باپ اور دادا پر داد جو بظاہر دنیا میں اس کی جہان پیدائش اور بچپن کی بے بسی میں پرورش کا ذریعہ ہیں باقی انسانوں سے زیادہ محسن ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس فرق مراتب کو مد نظر رکھ کر انسان کو صراطِ مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے ایک طرف تو یہ حکم دیا کہ مال باپ کے ساتھ محبت کے تقاضوں کو پورا کرو یعنی والدین کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی محکم میں مطلق کوتاہی نہ کرو جیسا کہ فرمایا۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا يَٰهٗ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُ
عِنْدَكَ الْكَبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفٍ وَلَا تَتَّبِعْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
(سورۃ بنیٰ اسرائیل - رکوع ۳)

اور تیرے رب نے یہ بات طے کر دی ہے کہ تم لوگ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا بڑا کر دو اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچیں تو ان کو اُف بھی نہ کہا جائے اور ان دونوں سے تعظیم و تکریم کے ساتھ کلام نہ چاہیے۔

دوسری طرف حکم دیا کہ اللہ اور رسول کی محبت مال باپ دادا پر داد کی محبت سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ خدا اور رسول کے احسانات ماں باپ کے احسانات سے بہت زیادہ ہیں اگر ماں باپ اور خدا اور رسول کی خواہشیں متضاد واقع ہو جائیں تو اس حالت میں خدا و رسول کے حکم کی فرمانبرداری میں ماں باپ کے حکم کو رد کر دینا ضروری ہے اور یہی عقل کا بھی تقاضا ہے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حَسَنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ
بِإِلَٰهٍ آخَرَ فَتَلَفَتْ لَهُ خَا۟لِدًا
عَدُوًّا ۚ لَكَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَاتَّقِ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ
اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اگر ماں باپ اس بات پر اصرار کریں کہ تو ہمارے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جس کی تیرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تو ان کا کہنا نہ مان۔

(سورۃ احزاب - رکوع ۱)

فریب خوردہ صحیحین اور اباحت نواز مصلحین

تَشَقُّق مَولویوں اور دِقّت پسند قُلْ اَعُوذُ بِوَلَدِیوں کے مقابلہ میں ایک گردہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو حقیقتِ دنیا کو دین پر مقدم رکھنے والوں میں شامل ہے۔ لیکن دینی عاملوں کو باخدا لوگوں کے لباس میں جلوہ فرما ہوا ہے۔ یہ لوگ اس لیے زیادہ خطرناک ہیں کہ اپنی ہر ایک بات کو قرآن و حدیث سے مدلل کر کے پیش کرتے اور شریعت کی رخصتوں اور آسانیوں کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ گویا ان رخصتوں ہی کو نصوصی مرتبہ چال اور اُس کے سوا دوسری صورت قطعاً باطل ہے۔ یہ لوگ غالباً احکامِ شرع کی اصل حقیقت سے واقف مگر تن آسانی کی جانب اس قدر مائل اور اباحتی زندگی کے اس قدر دلدلادہ ہیں کہ شریعتِ اسلام کی حقیقی روح کو فنا اور غنڈہ کے اصل تعلق کو نابود کر دینے پر تئلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انکا پیش کردہ اسلام روحانیت سے قطعاً خالی اور قلب میں اللہیت پیدا کرنے اور محبتِ الہی کے شعلے کو بھڑکانے سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ اُن کے طریقِ تبلیغ اور اندازِ وعظ کا صحیح اندازہ اس بات پر غور کرنے سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں کو دولتِ ماکانے۔ امیر بننے اور صنعت و تجارت کی طرف متوجہ ہونے کی ترغیب دیتے ہیں تو اس مضمون کی آیتوں اور حدیثوں کو انتہائی اہتمام اور پورے جوش و خروش اور قابلیت و طاقت کے ساتھ بیان کرنے چلے جاتے ہیں اور اُن کے تمام ارشادات کا مجموعی اثر سننے والے کے دل پر یہ ہوتا ہے کہ وہ دولت مند اور صاحبِ جاہ و شہم بننے ہی کو اسلام کا اصل مقصد سمجھنے لگتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اسلام مفلس اور تنہیدست بننے اور مسلمانوں کو فاقہ مست فقیروں کی جماعت بننے کی تعلیم و ترغیب نہیں دیتا۔ لیکن وہ مال و دولت ہی کے فراہم کرنے۔ خزانے کا سانپ اور قارون بننے کو بھی مدعا ئے اصلی نہیں بتاتا۔ مذکورہ پند و ارشاد کے ساتھ ہی اگر مال و دولت کے دوسرے خطرناک پہلو سے تعلق رکھنے والی آیات و احادیث بھی پیش کر دی جائیں اور یہ بھی سمجھا دیا جائے کہ اسلام کا اصل

مقصود کیا ہے تو نصیحت و ہدایت کامل اور نفع رسا ہو کر سننے اور سمجھنے والے کے دل میں خدا اور رسول کی محبت و عظمت پیدا کر سکتی ہے لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس قسم کے ایک دینی مسائل اور اجتماعی عقائد و اعمال کی تعلیم سے مسلمانوں کا آرام طلب اور نفس پرست طبقہ بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے اور اس طبقہ کی تعداد تھوڑی نہیں بلکہ بہت ہے۔ جب ان اجتماعی مسائل کے مقابلے میں فرائض اور اصولی احکام کا رد اور شکست ہونا لازم ہو جاتا ہے تو یہ لوگ ان فرائض اور منصوص احکام کو باسانی توڑ دیتے اور طلاق نہیں ڈرتے۔ اس طرح شریعت اسلام کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ اعتباری پیدا ہو کر مسلمانوں کے ایمان کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں مثلاً چند سال ہونے کے ایک صاحب نے ایک خاص قسم کے سود کا جو ازنا بت کرنا چاہا اور مسلمانوں کے افلاس کو ان کی تمام خرابیوں کا سرچشمہ ظاہر کر کے افلاس کے دور کرنے کی ترکیب سود غوری تجویز کی بعض مولویوں کے فتوے اور بعض آیتوں کی نامناسب تاویلیں اور بعض وضعی حدیثیں بھی فراہم کر دیں۔ ان کے اس اعلان کی تردید بھی بدلائل گوگوں نے شائع کی۔ لیکن ان صاحب کو شاید اس خبر کے سننے سے مسرت حاصل نہ ہوئی کہ چند ہی روز کے اندر اندر مسلمانوں میں ہزاروں سود خور پیدا ہو گئے اور مزدوری پیشہ مفلس مسلمانوں کی ایک ہیبت انگیز تعداد اپنے مسلمان ہمسایوں اور مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں اس طرح افلاس و خانہ دیرانی کا شکار ہونے لگی ہے کہ اس کے تصور سے دین کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ سود کے مجوز صاحب نے تجارتی سود کے نام سے ایک خالص قسم کا سود جائز ٹھہرایا تھا۔ لیکن سود کا دروازہ کھلتے ہی اس طوفان سود غوری نے ہر اس شخص کو جس کے پاس دس پندرہ یا سو پچاس روپیہ بھی تھے سود خور بنادیا اور ان مسلمانوں سود خوروں سے سودی روپیہ لے لے کر چند روزہ گلچھرے اڑانے والے ہزاروں لاکھوں مزدوری پیشہ مفلس اور ناعاقبت اندیش مسلمان موجود ہو گئے جن کو سہد و سا ہو کاروں سے نہ سودی روپیہ مل سکتا تھا نہ ان کو کبھی سودی قرضہ لینے کا خیال آیا تھا۔ ان نئے سودی قرضہ لینے والوں میں فی ہزار ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے کسی تجارتی ضرورت سے سود لیا ہو اور اپنے ہاتھوں خود

اپنی مبراہی کا سامان فراموش نہ کیا ہو۔ اسکا اگر خود سود پسند صاحب بھی قرآن کا جامہ پہن کر آئیں اور مسلمانوں کو سمجھائیں کہ ہمارا مدعا اس قسم کی تباہ کن سود خوری سے نہ تھا تو کوئی ان کی بات نہ سنے گا اور کوئی سود خود اس سود خوری سے باز نہ آئے گا۔

قومی انجمنوں کا تباہ کن طعوفان

نسل انسانی کی صلاح و فلاح کو برباد کر کے تباہی و غرائی لانے والی بیماریوں میں افتراق و تشنیت ایک سب سے بڑی بیماری ہے۔ شریعتِ اسلام نے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا کر نسلی اور قومی عصبیتوں کو فنا کر دیا تھا۔ قوموں اور نسلوں کو قترانِ جمید نے تعارف کا ذریعہ بنا کر صرف حقوق کو موجبِ عزت اور باعثِ تکریم قرار دیا ہے لیکن چند سال سے دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان میں خدا جانے کس غیر محسوس اور غیر معلوم محرک کی طرف سے یہ تحریک القابلی گئی کہ قومی برادریوں کے الگ الگ نظامِ قائم ہو کر مسلمانوں کے اندر مہاراجہ قومی انجمنیں قائم ہو گئیں۔ سیدوں مغلوں پٹھانوں۔ قزلباشیوں۔ صدیقیوں۔ فاروقیوں۔ عثمانیوں۔ آرائیوں۔ احوالوں کشمیریوں۔ گزنیوں۔ قصائیوں۔ مراسیوں۔ انصاریوں۔ پنجابیوں۔ سلم راجپوتوں۔ نڈاؤں۔ نائیوں۔ جھوٹائیوں وغیرہ کی سیکڑوں قومی انجمنیں قائم ہو گئیں۔ ہر ایک قوم نے اپنے الگ الگ مقاصد تجویز کیے۔ الگ الگ قومی اخبار اور رسالے جاری ہوئے۔ ان اخباروں اور رسالوں کے ذریعہ اپنی ہی اپنی برادری اور قوم کی سود و مہیب و پرغور کیا جاتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کو غیر سمجھ کر ان کی طرف سے بے التفاتی اختیار کر لی جاتی اور جب اپنی برادری اور کسی دوسری مسلم برادری کے درمیان کسی معاملہ میں اختلاف یا مخالفت واقع ہو تو پوری طاقت اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ اپنی قوم کی حمایت اور جوابے خاطر فدائی کیجاتی ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں برادریوں میں رقابت اور مناقشت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک قوم بہت سے چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر نہ صرف یہ کہ اپنے اتحاد و اتفاق کو کھو چکی بلکہ اس کے

اجزاء آپس میں بھی بھڑکی کٹاری ہونے لگے۔ ان قومی انجمنوں اور الگ الگ برادریوں کے قائم ہونے سے کوئی بھی نفع ایسا نہیں پہنچ سکتا جس سے بہتر نفع رسائی کا سامان قرآن مجید اور اسلام کے ذریعہ فراہم نہ ہو سکتا ہو۔ قرآن مجید سب کو ملا کر ایک قوم بنا اچا ہوتا ہے اور آج کل اُس ایک قوم کو توڑ پھوڑ کر سیکڑوں چھوٹی چھوٹی قومیں بنائی جا رہی ہیں اور اس کام کو نہایت اچھا اقدحسن کام سمجھا جا رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہے قرآن مجید کی طرف سے غفلت اور بے پروائی اختیار کرنے کا۔ اسلام کی ان اندرونی کردہ بندیوں نے قرآن کی طرف متوجہ ہونے اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنانے کی سہولتوں کو بر باد کر دیا اور فرقوں کی عصبیتوں نے یہاں تک ترقی کر لی کہ ابکل کوئی سید (فاطمی) کسی سید کی نسبت اور کوئی مغل کسی مغل کی نسبت اور کوئی قصائی کسی قصائی کی نسبت کسی مسلمان سے کوئی جائز نکتہ چینی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور بجائے اس کے مسلمان اسلام کے حامی و خادم ہوتے اپنی مخصوص متعین قوموں اور قومیتوں کے حامی و خدمت گزار ہیں۔ اسلامی مقاصد اور خدا و رسول کے منشاخ کا ضایع اور برباد ہونا با آسانی برداشت کر لیا جاتا ہے لیکن اپنی برادری کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کی جاسکتی چھوڑ کر ذاتی طور پر اس بات کا تجربہ ہے کہ بعض اچھے خاصے سمجھ دار اور ذی علم لوگوں نے محض اس لیے کسی عظیم نشان اسلامی نفع کو اپنے ہاتھوں سے ملیا میٹ کر دیا کہ ان کی قوم کے کسی فرد کو نقصان پہنچتا تھا۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ۔

لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصِيَّةٍ وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو بے جا
(اس کلمہ کو تین مرتبہ دہرایا) رواہ ابو داؤد طغاری کی طرف بلائے۔
ابو داؤد ہی کی ایک دوسری حدیث ہے کہ۔

مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ جس شخص نے اپنی قوم کی ناحق اسرار
الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيرِ الَّذِي یا طرف داری کی وہ اس لٹو اونٹ کی مانند
رُدِيَ فَهُوَ يَنْزِعُ بِذَنَبِهِ ہے جو کسی بھیڑے میں گر گیا ہوا دھیرا اس گڑھے

غور و فکر اور ابلیس و شیطان

قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے گنہگار اور نافرمانوں کے سپاہی ابلیس لعین سے جو نافرمانی سرزد ہوئی وہ تکبر کی وجہ سے ہوئی۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ط ابْنِ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ○ (سورۃ البقرہ - رکوع ۴) قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ط قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ○ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ○ (سورۃ الاعراف - رکوع ۲) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَتْمَعُونَ ○ إِلَّا إِبْلِيسَ ط اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ○ وَقَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي ط اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ○ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (سورۃ رعد ۶) اس مضمون کی آیتیں سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۷۷ اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات میں بکثرت موجود ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے -

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رَذَائُ وَالْمَرْءُ أَزَارِي فَمَنْ نَارَ عَيْنِي شَيْنًا مَّتَّهَمًا عَذَّبْتُهُ - اخروجه مُسْلِمٌ وَابْنُ دَاوُدَ بِرَوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ وَابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بزرگی میری ذاتی چادر ہے اور عزت میرا تہ بند ہے پس جو شخص ان دونوں میں سے کچھ چیز مجھ سے چھینے یا جھگڑا کرے یعنی تکبر کرے اور میری ذات و صفات میں شرکت کرنا چاہے تو میں اُس کو عذاب کر دوں گا۔

تکبر کے معنی میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بہتر اور برتر سمجھنا۔ چونکہ تکبر انسان
 اپنے اس عقیدہ میں فریب خوردہ ہوتا ہے اور اپنی بڑائی اور کبریائی کا غلط اندازہ درست یقین
 رکھتا ہے لہذا تکبر کو مغرور بھی کہہ دیتے ہیں غرور (غین معصوم) کے معنی فریب اور دھوکے
 کے ہیں۔ غرور (غین مفتوح) فریب اور دھوکہ باز کو کہتے ہیں اور اسی لیے شیطان جیم کا ایک
 نام غرور بھی ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْتُرَّ بَكُمْ السَّيِّئَةُ**
الدُّنْيَا وَلَا يَقْوَتَكُمْ بِاللَّهِ الْعُودَةُ (سورہ فاطر) جب کسی تکبر آدمی کو اُس کے تکبر کی یاد دہانی
 میں ذلت در سوائی حاصل ہوتی ہے تو عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ حمیت یعنی خدا اور ہٹ اُس کی
 گریباں گیر ہو جاتی ہے اور فریب خوردگی سے باہر آنے اور اپنے مرتبہ کو پہچاننے کے عوض اُس اپنے
 غلط اندازہ درست خیال کی تائید میں دوسروں کو بھی فریب خوردہ بنانے اور فساد پھیلانے کی
 کوشش کرنے لگتا ہے۔ **قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ**
أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا (قصص۔ رکوع ۷) سب سے پہلے تکبر
 گنہگار یعنی ابلیس لعین نے اپنے اصرار اور ضدی بن سے راندہ درگاہ ہو کر کہا کہ **فِيمَا أَغْوَيْنَا**
لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمَ شَعَرًا لَا يَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ
خَلْفَهُمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (اعراف)
 قرآن مجید کی اصطلاح میں ابلیس کا نام ابلیس اسوقت لیا جاتا ہے جب کہ وہ تکبر کا
 اظہار اور اپنے آپ کو برتر و بہتر قرار دے کر حکم کی تعمیل سے انکار کرتا ہے۔ لیکن جب وہ دوسروں
 کو گمراہ کرنے اور فریب خوردہ بنانے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کہلاتا ہے۔ یہ تکبر یاد رکھنے کے
 قابل ہے کہ جب نافرمانی اور تکبر تکبر کی ذات تک محدود ہو تو اس تکبر کا نام ابلیس ہے اور جب
 دوسروں کو نافرمان و گمراہ بنانے میں مصروف ہو جائے تو اُس کا نام شیطان ہے قرآن مجید میں یہ دونوں
 نام اسی طرح اپنے اپنے موقعوں پر استعمال ہوئے ہیں۔

اغوائے شیطانی اور خواہشات نفسانی

دنیا میں جب سے نسل انسانی آباد ہے نور و ظلمت یا یوں کہو نیک و بدی کی کشمکش برپا ہے اور قیامت تک برپا رہے گی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم عطا کرنے کے بعد انبیاء علیہم السلام اور کتب سماویہ کے ذریعہ اچھی اور بُری باتوں سے آگاہ فرما کر اچھے کاموں کے کرنے کی ترغیب دی اور بُرے کاموں سے بچنے کی تاکید فرمائی **يَا بَنِي آدَمَ اِمَّا يَاقِيْنَكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اَيَاتِيَّ فَمَنْ اَتَقٰ وَاصْلَحْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَذَبُوْا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (اعراف ۸۶)** ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعدوا لله واجتنبوا الطاغوت (نحل ۸۶) بخلاف اس کے شیطان انسان کی عقل کو مآؤف کر کے اُسے اچھے کاموں سے باز رکھنے اور بُرے کاموں کے کرنے پر آمادہ کرنے میں مصروف ہے شیطان کا نام سب سے پہلے گنہگار ابلیس عین کے لیے ہی مخصوص نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر ایک گمراہ کرنے اور بہکانے والے کو خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو شیطان کے نام سے پکارا ہے اور اسی لیے جمع کے صیغہ میں شیاطین کا لفظ بھی قرآن مجید میں بکثرت استعمال ہوا ہے اور ان شیاطین کے انھوان و اعوان کا بھی ذکر آیا ہے۔ **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَآءُهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُم مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ (سورہ بقرہ - رکوع ۳۲)** وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شٰطِطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِيْ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات سے مغلوب نہیں ہوتے بلکہ عقل و تدبیر اور بصیرت میں نائی سے کام لیتے ہیں وہ شیطانی اغوائے سے محفوظ اور نیک و راست کرداری کی صراطِ مستقیم پر قائم رہ کر

فوز و فلاح سے ہمکنار اور رضائے الہی کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دنیا
نفسانی اور انحراف شیطانی کے معمول و مغلوب بن کر عقل و دانائی سے جدا ہو جاتے ہیں وہ نقصان و
خسران میں مبتلا ہو کر کام نہ مرام اور دوزخ کا ایندھن بنتے ہیں، اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي
لِلْحَيٰثَةِ هِیَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا
كَبِيْرًا ۝ وَاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝
(بنی برہنہ - رکعت ۱) وَاِنَّ كَثِيْرًا لَّيُضِلُّوْنَ بِاَهْوَاءِ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِنَّ رَبَّكَ
هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِيْنَ ۝ (سورۃ الانعام - رکعت ۱۳) وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا

اَوْلُوْا اَلْاَبْصٰرِ ۝ (سورۃ آل عمران - رکعت ۱) پس ثابت ہوا کہ کامیاب و مامور ہونے کے
لیے عین انحراف و ہشامت نفسانی اور انحراف شیطانی سے بچنے چوکس رہنے اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی
صراطِ مستقیم سے جدا نہ ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللّٰهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی لَا اَنْفِصَامَ لَهَا وَاللّٰهُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ۝ (احزاب - رکعت ۱)
فوز و فلاح تک پہنچانے والی صراطِ مستقیم سے واقف اور اس پر گامزن ہونے کے لیے ضرورت
ہے کہ انسان فہم و فراست سے کام لے کر کلام الہی یعنی قرآن مجید میں غور و فکر و تدبر کرے۔
اور ہر ایک ضرورت کے وقت قرآن مجید ہی کے ذریعہ روشنی اور ہدایت کا جوہا ہو۔

خوش عقیدگی اور اسلاف پرستی

خوش عقیدگی اور جن جن انسان کی صفاتِ حسنہ میں شامل اور بدگمانی محبوب و رذائل میں شمار
ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا
مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ
وَلَا تَحْسَبُوْا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُمْ
اِيْمَانُ دَالُوْا! بہت سے شکوک و شبہات پیدا
کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض شکوک گناہِ جہنم
ہیں اور ایک دوسرے کے تجسس میں نہ رہنا

بَعْضًا

کرد اور نہ تم میں سے کوئی کسی کو پیچھے پیچھے
بڑا کہا کرے -

(سورۃ الحجرات - رکوع ۲)

اور اے کافر و ایمانی تو وہ تمہاری بدگمانی تھی جو
تم نے اپنے رب کی نسبت کی اور تمہاری
اسی بدگمانی نے تم کو برا دیکھا اور تم نقصان
رسیدوں میں ہوئے -

وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي
ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَن ذَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝
(تم السورۃ - رکوع ۳)

حدیث شریف میں آتا ہے کہ اَيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ
نیز ارشاد فرمایا کہ ظَنُّ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ اِسْکَن اِسی خوش عقیدگی اور حسن ظن کی حدود کو مد نظر نہ رکھنے
سے انسان شیطان کا کھلوتا بن کر بڑی بڑی ردالتوں جتنے کہ شرک جیسے گناہ عظیم میں مبتلا ہو
جاتا ہے انسان کسی شخص کی خوبیوں سے واقف ہو کر اور بہت سی خوبیوں کو بھی بلا تحقیق اُس شخص
میں فرض کر لیتا اور کبھی ایسی باتوں کو بھی اس سے منسوب کر دیتا ہے جن کا منسوب کرنا کافر اور شرک
صریح ہوتا ہے حسن ظن یا خوش عقیدگی اپنی حد سے متجاوز ہو کر ہمیشہ آبا پرستی اور اسلاف پرستی کی
شکل اختیار کر لیتی ہے اور قرآن مجید نے اسی آبا پرستی اور اسلاف پرستی کو سب سے زیادہ مذموم و مینو
اور انسان کی انتہائی نالائقی اور پاجبی پن قرار دیا ہے۔ حسن ظن اور اسلاف پرستی میں فرق نہ کرنا سب سے بڑی
گراہی اور بے راہ روی ہے اسی اسلاف پرستی نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت پر لوگوں کو آمادہ
کیا۔ اسی اسلاف پرستی نے انبیاء علیہم السلام کو لوگوں سے خدا اور خدا کا بیٹا کہلوا یا۔ اسی اسلاف
پرستی نے یہودیوں کو مسیح علیہ السلام کا دشمن بنایا اور اسی اسلاف پرستی کی بدولت عیسائیوں
نے مسیح کو ابن اللہ کہا۔ یہی اسلاف پرستی تھی جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بعض جاہلوں سے
نبی اور بعض سے نعوذ باللہ خدا کہلوا یا اور اسی اسلاف پرستی نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر
جیلانی رحمہ اللہ کی انگلی سے عزرائیل علیہ السلام فرشتہ کی آنکھ پھوڑا ڈالی۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت بھی لوگوں نے مافوق البشریت باتوں کا اعتقاد کر کے

اپنے لیے بہت سی مشکلات پیدا کر لی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نسبت جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے جس میں بشریت اور کسی عام انسانی کمزوری کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان رفیع کے خلاف تصور کر کے ایسی دوراز کار تادیبوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جو عقل اور اسلام کے سراسر خلاف ہوتی ہیں۔ حالانکہ اس بات پر غور کرنا چاہیے تھا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی جب کہ بشر ہونے اور بشریت کے تقاضوں سے مجذبانہ ہونے کا بالتصریح قرآن مجید میں اعلان کیا اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی الہی اور احکام دین کے علاوہ اور باتوں میں تمہاری ہی مانند ایک انسان ہوں تو کسی دوسرے میں مافوق البشریت طاقتوں کا یقین کرنا کہاں جائز ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے حوارق عادات اور معجزات و کرامات کو کمال اسلام اور کسی شخص کے برگزیدہ الہی ہونے کی دلیل سمجھ رکھا ہے۔ حالانکہ انبیاء کے معجزات اور اولیاء کی کرامتیں ہمیشہ کافروں مشرکوں اور مشرکوں کے مقابلہ میں تمام محبت کے طور پر ظاہر ہوئی ہیں اور منکون پر عذاب الہی کے وارد ہونے کا موجب بنی ہیں۔ مسلمانوں اور مومنوں کے لیے تو کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوئی اور نہ ان چیزوں کو خدا و رسول نے کسی شخص کے نیک اور پرہیزگار ہونے کا معیار قرار دیا۔ اصل نیکی اور حقیقی کامیابی تو احکام الہی کی پابندی میں ہے نہ حوارق عادات اور غیر معمولی باتوں کی نمائش میں۔ اگر ایسا ہوتا تو عرب کے تمام کاہن ہندوستان کے تمام جوگی اور وجود یورپ کے تمام سرائز خاصان خدا اور اولیاء اللہ میں شمار ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ تابیر نخل کرتے یعنی نر گھج کو پھول کو مادہ گھجوں کے پھولوں پر جھارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم لوگ یہ کیا کرتے ہو۔ لوگوں نے کہا ہم ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نہ کرو تو بہتر ہے۔ انھوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ اُس سال پھل کم آیا۔ آپ پھل کم آنے کا حل سن کر فرمایا کہ اِنَّمَا اَنَا نَشْرٌ اِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِيْنِكُمْ فَحُذُّوْا بِہٖ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَّاٰی فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ۔ (میں ایک بشر ہوں جب میں تم کو تمہارے

دین کی کوئی بات بتاؤں تو اُس کو مان لو۔ اور جب اپنی سائے سے کوئی بات کہوں تو سمجھ لو کہ میں صرف ایک آدمی ہوں۔) دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

لَا تَمَّا حَلَنْتُمْ عَلَنًا وَلَا تَوَاحِدُ وَفِي بِالْقَلْبِ وَلَكِنْ إِذَا أَحَدٌ شَكَّ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخَذُّوْا بِهِ فَإِنَّ لَمْ أَكْذِبْ عَلَى اللَّهِ۔

(میں نے ایک قیاس کیا تھا تم مجھ سے اُس قیاس کے متعلق مواخذہ نہ کرو لیکن ہاں جب میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہوں تو اُسے مان لو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھتا) ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ الفاظ بھی فرمائے کہ اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ (تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ جانتے ہو)

پس جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو سید اولادِ آدم علیہ السلام اور جامع جمیع کمالات انسانیہ تھے ایک بشر ہوئے کا اقرار کرتے اور دنیوی کاموں کے متعلق اپنی غلط از حد و غلوں باتوں کے امکان کا اعلان فرماتے ہیں تو کسی دوسرے کی نسبت ہرگز ہرگز یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بشریت سے بالاتر اور ہر قسم کی کمزوریوں سے مصون و مامون ہے۔

باب ششم

انحضرت محمد ﷺ کی نسبت تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے

۱- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ط وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ
(الفتح - رکوع ۴)

اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا کہ اس
دین حق کو تمام ادیان پر غالب کرے اور اللہ
کافی گواہ ہے۔ محمد خدا کے رسول ہیں۔ الخ

۲- هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (الجمعة -
رکوع ۱۰)

اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے مکہ والوں میں انہیں
میں سے رسول بھیجا جو ان کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں
پڑھکراتا اور ان کو الائنش گناہ سے پاک کرتا اور
ان کو قرآن مجید و دانائی کی باتیں سکھاتا ہے اور
اس سے پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے

۳- يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَ
دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا

اے نبی ہم نے تجھ کو توحید الہی کی گواہی اور موعظوں
کو رسل کے الہی کی خوشخبری دینے والا اور کافروں
کو عذاب الہی سے ڈرانے والا اور اپنے حکم سے

لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ اور تائید کی کو فائدہ کرنے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے تو مومنوں کو یہ بات یاد دلائی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔

مُنِيرًا ۝ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا
كَبِيرًا ۝ (الاحزاب - رکع ۶)

اے رسول! ہم نے تجھ کو دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔

۴ - وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً
لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (التباہجہ ۲)

اے رسول! ہم نے تجھ کو حق و حکمت کے ساتھ نیکوں کو رحمت کی خوشخبری سنانے والا اور بدوں کو دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ اس میں کوئی رسول یعنی گنہگاروں کو عذاب الہی سے ڈرانے والا نہ آچکا ہو۔

۵ - إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا
وَأَنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا
نَذِيرٌ ۝ (سورہ فاطر - رکع ۳)

اے رسول! کہہ دے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر ہو کر آیا ہوں جس کے لیے آسمان زمین کی حکومت ہے اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلتا اور مارتا ہے پس تم اللہ اور اس کے رسول نبی اُمّی پر ایمان لاؤ کہ خود رسول بھی اللہ اور کلام اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تم رسول کی پیروی کرو تاکہ تم پر آیت

۶ - قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي
رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۚ الَّذِي
لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمَّا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنِّي الْأَمِيتُ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

یاست بن جاؤ

سراف۔ (دکوع ۲۰)

۷۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
اے مومنو! اللہ اور رسول کی فرمانبرداری اختیار
کرؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ (آل عمران ع ۱۳۳)

۸۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
اے مومنو! اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو
اور نافرمان بن کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔
(محمد - دکوع ۴)

۹۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ
اور لوگو! اللہ اور رسول کے فرمانبردار بن جاؤ اور
اگر تم انحراف اختیار کرو گے تو ہمارے رسول کا
کام تو ہمارے احکام کا صاف صاف پہنچا دینا
(التغابن سور ۲)

۱۰۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا
اور مسلمانو! خدا اور رسول کی اطاعت کرو اور
الرسول وَ أَحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
نافرمانی سے بچو اگر تم خدا اور رسول کی اطاعت
سے منحرف ہو جاؤ گے تو یاد رکھو کہ ہمارے
رسول کا کام تو ہمارے احکام کا صاف صاف
پہنچا دینا ہی ہے۔
(المائدہ - دکوع ۱۲)

۱۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اے مومنو! اللہ اور رسول کا حکم مانو اور جو تم میں
اللہ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
سے تمہارے فرمانروا ہوں ان کی بھی فرمانبرداری
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
کرؤ اور اگر تم اپنے اس سردار سے کسی معاملہ میں جھگڑو

کر دو تمہارے خدا اور یوم آخر پر ایمان لانے کا
ثبوت یہ ہو گا کہ تم اس معاملہ کو خدا و رسول کے
حکم کی طرف رجوع کرو اور اگر تم ایسا کرو گے تو
یہی بہتر بھی ہو گا۔ اور اس کا نتیجہ بھی اچھا ہو گا۔

قَدْ وَهَّ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُفْقَهُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝
(النساء - رکوع ۸)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تم
اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو
اللہ بھی تم کو دوست رکھے اور تمہارے گناہوں
کو معاف کرے اور اللہ غفور و رحیم ہے اے رسول!
ان لوگوں سے کہہ دے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت
کر دو اگر انکار کریں تو پھر اللہ تو مکروں کو دوست
نہیں رکھتا۔

۱۲۔ قَدْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْكَافِرِينَ ۝ (بقرہ آل عمران - رکوع ۴)

اور مسلمانو! رسول جو کچھ تم کو دے وہ لے لو اور
جس چیز سے روکے اس سے روک جاؤ اور خدا تعالیٰ
سے ڈرتے رہو کیونکہ خدا تعالیٰ شدید العقاب ہے

۱۳۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (الحشر ۱)

اے رسول! جو لوگ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے
ہیں وہ گویا خدا ہی سے بیعت کر رہے ہیں۔

۱۴۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا
يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط (النح - رکوع ۱)

اور جو لوگ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری اختیار کریں

۱۵۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ

گے وہ نبیوں صدیقیوں اور شہیدوں کے ساتھ
ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے
انعام ہوئے ہیں اور یہ لوگ کیسے اپنے مقین بنیں

مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا
(النبا - رکوع ۹)

اور جو کوئی ہدایت کے ہو یا ہو چکنے کے بعد
رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے طریق
کو چھوڑ کر دوسرے طریق اختیار کر لے تو اس نے جو
طریق اختیار کیا ہے ہم اس کو اسی طرف متوجہ
رکھیں گے اور اس کو دوزخ میں داخل کر دیں گے
اور دوزخ تو بہت ہی بڑا ٹھکانا ہے۔

۱۴ - وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ
يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ
مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَ
سَاءَتْ مَصِيْرًا ۝
(النبا - رکوع ۷)

کیا ان کو اس بات کی خبر نہیں کہ جو شخص اللہ اور
اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے
لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا
اور یہ بہت بڑی ذلت و رسوائی ہے۔

۱۵ - اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهُٓ مَنْ يُّحَادِدِ
اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّهٗ نَادٍ جَهَنَّمَ
خَالِدًا فِيْهَا ذٰلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيْمُ ۝
(التوبة - رکوع ۸)

اور اے رسول! اگر یہ کفار تیری تکذیب کرتے
ہیں تو جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی
تکذیب کی تھی جب کہ ان کے پاس ان کے رسول
کے دلائل اور مصالحت اور دشمنی کے کتب
کرائے تھے۔

۱۸ - وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ
كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالْذُّبْرِ
وَ بِالْكِتَابِ الْمُنِيْرِ ۝
(فاطر - رکوع ۳)

مسلمانو! تمہارے واسطے رسول اللہ کا طریق
پیروی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔

۱۹- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ
اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الاحزاب: ۲۱)

اور اے رسول! اگر یہ لوگ تیری تکذیب کرتے
ہیں تو تجھ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب ہوتی
رہی ہے اور سارے کام اللہ ہی کی طرف جمع
کیے جائیں گے۔

۲۰- وَإِنْ يَكَذِّبُوكَ فَقَدْ
كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ؕ وَإِلَى
اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ
(فاطر: ۱۷)

اے رسول! تجھ پر میرے رب کی طرف سے جو کچھ
نازل ہوا ہے تو اسکی تبلیغ کر کے یعنی لوگوں تک
احکام الہی پہنچا دے اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو گویا
اپنے فرض رسالت ہی کو پورا نہ کیا اور اللہ تعالیٰ
تجھ کو لوگوں کے حملوں اور شرارتوں سے محفوظ رکھے
گا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو راستہ نہیں دکھایا کرتا

۲۱- يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ؕ وَإِنْ لَّمْ تَفْعَلْ
فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ؕ وَاللَّهُ
يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
(المائدہ: ۱۰۷)

اور اے رسول! یہ کفار زانہما جب تجھ کو دیکھتے
ہیں تیری ہنسی اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی
شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟
اگر ہم اپنے بتوں پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس نے
ہم کو ان سے منحرف کر ہی دیا تھا لیکن غلبہ الہی
دیکھنے کے وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان

۲۲- وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَتَخَفُونَ
إِلَّا هُزُوءًا ؕ أَلْهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ
رُسُلًا ؕ إِنَّ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ
إِلَهِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهِمَا ؕ
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ
الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا

انتہائی گمراہی میں مبتلا تھا۔

(الفرتان - رکوع ۴)

اے رسول! تو لوگوں کو نصیحت کر تو صرف
نصیحت کرنے والا ہے۔ اُن پر داروغہ کے
طور پر ذمہ دار نہیں بنایا گیا۔

۲۳۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ
مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ
بِمُصِطَرٍ ۝ (الفاشیہ)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دے کہ مجھ کو
تو یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کے احکام کی فرمانبرداری
مطووظ رکھ کر خاص اُمی کی عبادت کر دوں مجھ کو
حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ اور
رسول! ان لوگوں سے کہہ دے میں تو اپنے رب
کی نافرمانی کرتے ہوئے روزِ قیامت کے عذاب
سے ڈرتا ہوں۔

۲۴۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ
أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا
لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ
لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ
الْمُسْلِمِينَ ۝ قُلْ إِنِّي
أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ (الزمر - رکوع ۲)

اے رسول! یقیناً ہم نے ہی تجھ پر قرآنِ مجید
نازل کیا ہے پس تو اپنے رب کے حکم کا انتظار کر اور
اُن لوگوں میں سے کسی بد اعمال نافرمانی کا کہنا نہ
مان اور شام و صبح اپنے رب کا نام یاد کر اور رات
کے ایک طویل حصہ میں اپنے رب کے حضور
سجدہ و تسبیح کر۔

۲۵۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ
رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ شَيْئًا أَوْ
كَفُودًا ۖ فَادْكُرْ سَمْرَ رَبِّكَ مُبْكِرَةً
قَرِيبًا ۖ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاتَّبِعْ
لَهُ وَاسْتَجِبْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝

۲۶۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ
إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ
وَسَوْفَ نَسْأَلُكَ ۝ (الزمر: ۷۷)

اے رسول! تجھ پر جو وحی کیا گیا ہے اس پر مضبوطی
سے قائم رہ لے، یقیناً تو سیدھے راستے پر قائم رہے
اور یہ قرآن تیرے اور تیری قوم کے لیے نصیحت
ہے اور تم سب سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا

۲۷۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ
وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ
وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
هَادٍ ۝ (الزمر: ۷۸)

کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
لیے کافی نہیں؟ اور تجھ کو اسے رسول یہ لوگ اللہ
تعالیٰ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں اور جس کو
اللہ تعالیٰ گمراہ کرے پھر اسکو کوئی ہدایت دینے
والا نہیں۔

۲۸۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ
مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (اللہ بکرم)

پھر اے رسول! ہم نے تجھ کو دین اسلام کی
شاہراہ پر ڈال دیا پس تو اسی راستہ پر گامزن رہ
اور بے سمجھ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔

۲۹۔ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعَا
مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَعُ مَا
يُفْعَلُ بِي وَلَا بَكُمْ إِن أَسْعَجُ
إِلَّا مَا يُؤْتِي إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا
نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ (الاحقاف: ۱)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں رسول
میں کوئی نئی قسم کا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں
جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائیگا نہ یہ معلوم کہ تم پر
ساتھ کیا ہوگا میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ
پر وحی کیا جاتا ہے اور میں تو نافرمانوں کو خدا ابلیس
سے کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔

۳۰۔ فَلِذَلِكَ قَادَعُ وَاسْتَقِعْ
كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أُنْزِلَ
اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمرْتُ
لَا عَدِلَ بَيْنَكُمْ ط لَا مَحَبَّةَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ط اللَّهُ يَجْمَعُ
بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ○

(سورۃ الشوریٰ)

(رکوع ۲)

پس اسی لیے اے رسول! لوگوں کو دین اسلام کی
طرف بلا اور جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے خود بھی اسی
دین پر قائم رہ اور ان کی خواہشوں پر نہ چل اور
کہدے کہ خدا تعالیٰ نے از قسم کتاب جو کچھ
نازل کیا ہے میں اُسکو ماننا ہوں اور مجھ کو حکم دیا
گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں اللہ
ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے
اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ ہم میں اور تم
میں کوئی جھگڑا نہیں اللہ ہی ہم سب کو جمع کرے
گا اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔

۳۱۔ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيْتِ مِنْ رَبِّي وَ
أُمِرْتُ أَنْ أَسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○
(سورۃ المؤمن یکن،)

اے رسول! ان لوگوں سے کہدے کہ جن معبودوں
باطلہ کی تم پرستش کرتے ہو مجھ کو ان کی پرستش سے
محافطت کی گئی ہے جبکہ میرے پاس میرے رب
کی طرف سے کھلی کھلی دلیل آگئی ہیں اور مجھ کو حکم
دیا گیا ہے کہ رب العالمین کا فرمانبردار بنوں۔

۳۲۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ
يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ
فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ
وَإِلَّا لَئِنَّكُمْ كُنْتُمْ

اے رسول! ان لوگوں سے کہدے کہ میں تمہارا
ہی مانند ایک بشر ہوں مجھ پر وحی کیا جاتا ہے کہ تمہارا
معبود وہی اکیلا معبود ہے پس تم اُسی کی طرف متوجہ
رہو اور اُسی سے مغفرت طلب کرو اور مُشرکوں

کے لیے ہلاکت و تباہی ہے۔

(سورہ فصلت - رکوع ۱)

اور اے رسول! تیری طرف اور تجھ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی بھیجا چکی ہے اگر تو شرک کرے گا تو تیرے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تو زیاں کا بدل میں سے ہو جائیگا بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جا۔

۳۳۔ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَىٰ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ۝ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ
وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ (الزمر - رکوع ۵)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی ہوتا ہے۔ ہر ایک امت کے لیے ایک وقت متعین ہے جب ان کا وہ وقت آگیا تو پھر نہ ایک عتس چھپے رہ سکتے ہیں نہ ایک ساعت آگے بڑھ سکتے ہیں۔

۳۴۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا
وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لِكُلِّ
أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
فَلَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا
يَسْتَفْتِدُونَ ۝ (یونس - رکوع ۵)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا مگر وہی جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب سے واقف ہوتا تو بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور محمد کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو ایمان لانے

۳۵۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي
نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ
كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا اسْتَكْثَرْتُ
مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ
أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

(الاعراف - رکوع ۲۳)

والوں کے لیے صرف نذیر اور بشیر ہوں۔

۳۶۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ
عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنْ
مَلَكَ إِنَّ آتِيْعُ إِلَّا مَا يُرِيدُ
إِلَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ
وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ۝
(الانعام - رکوع ۵)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں تم
سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے
ہیں اور یہ بھی کہہ دے کہ نہ میں غیب سے واقف ہوں
نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں جس میں
تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو محمد پر وحی کیا جاتا ہے
اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دے کہ کہیں
انہما اور انکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
تم کیوں نہیں سوچتے ہو۔

۳۷۔ وَآنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ
(المائدہ - رکوع ۷)

اور اے رسول! اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا
ہے اُسی کے موافق لوگوں میں حکم دے اور
اُن کی خواہشات کی پیروی نہ کر اور اُن کی طرف
سے خوب چوک رہ کہ کہیں اُن باتوں میں سے
جو اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کی ہیں بعض کے
متعلق تم کو بہکا نہ دیں۔

۳۸۔ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَ
رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ
أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا

اور اے رسول! تجھ پر اگر اللہ کا فضل اور اُس
کی رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ
نے تو پر ارادہ کیا تھا کہ تم کو بہکا دیں اور یہ لوگ

دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے
ہیں اور سمجھ کر وہ لوگ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا
سکتے اور اللہ نے سمجھ پر کتاب اور حکمت نازل
کی ہے اور سمجھ کو وہ باتیں بتا دی ہیں جو سمجھ کو معلوم
نہ تھیں اور سمجھ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے

أَنفُسَهُمْ وَمَا يَصْرِفُونَكَ عَنْ
سَبِيلِ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا
لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝

(النساء - رکوع ۱۷)

لوگو! قسم ہے نبی کی جب کہ وہ ٹوٹتا ہے کہ
تمہارا صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ راہِ راست
سے بھٹکا اور نہ بہکا اور نہ اپنی خواہش سے کچھ
کہتا ہے بلکہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ نازل شدہ وحی
ہوتی ہے۔

۳۹ وَالنَّبِيُّ إِذَا هَوَىٰ مَا
صَلَّٰ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۚ وَمَا
يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ
إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝

(النجم - رکوع ۱)

قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھتے ہیں۔
کہ اے رسول تو ہرگز دیوانہ نہیں اور یقیناً تیرے
لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع
نہ ہوگا اور بلا شک تیرے اخلاق حسنہ اعلیٰ
درجہ کے ہیں۔

۴۰ ن - وَالْقَلَمِ وَمَا
يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَمَرَ بِفِعْمَةٍ
رَبِّكَ يَجْنُونَ ۝ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا
عَنِّي مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ
خَلْقٍ عَظِيمٍ ۝ (الم - رکوع ۱۱)

مذکورہ آیات کا حاصل مطلب

انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید کی سیکڑوں آیات میں آیا ہے جن میں سے چند
آیات اوپر نقل کی گئی ہیں ان آیات پر غور کرنے سے ذیل کی چند باتیں بخوبی سمجھ میں آسکتی ہیں۔

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن مجید یعنی کامل ہدایت نامہ پہنچانے اسلامی زندگی کا نمونہ پیش کرنے بڑے کاموں سے بچانے اور اچھے کاموں کی ترغیب دینے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔

اگر آپ کے اولین اور براہ راست مخاطب آپ کے ہموطن عرب لوگ تھے لیکن آپ تمام بنی نوع انسان کے لیے رسول ہو کر تشریف لائے اور ایسی شریعت لے کر آئے جو باقی تمام شریعتوں سے بہتر تمام ادیان کی ناسخ اور کامل و مکمل شریعت ہے۔

شرارت پیشہ لوگوں نے آپ کی تکذیب کرنے آپ کے ساتھ منحرف و ستمناز سے پیش آئے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں کی نہیں کی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسکین دینے اور آپ کا دل قوی کرنے کے لیے گزشتہ رسولوں کی طرف توجہ دلائی کہ ان کے ساتھ بھی لوگوں نے اسی قسم کی شرارتیں کی تھیں۔

آپ کی مخالفت اُس زمانہ کے لوگوں نے اسی طرح کی جیسی کہ ہر ایک نبی کی مخالفت دنیا میں پہلے ہو چکی تھی آپ کو فرض تبلیغ و رسالت سے باز رکھنے کی سرزور کوششیں مشرکوں اور باپ و دادا کی نامعقول مراسم کے باقی رکھنے والوں نے کیں لہذا اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو ان بد اعمال لوگوں کی شرارت سے خبردار فرمایا کہ ان کی بات نہ ماننے اور ان کی خواہشات پوری نہ کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور مشرکوں اور رسالت کے منکروں کو جواب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جلیات اور دلائل تعلیم فرمائے۔

اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے توحید باری تعالیٰ کے عقیدہ اور احکام الہی کی تعمیل میں کوئی کمی یا نقص واقع نہیں ہو سکتا تھا لیکن توحید الہی اور تعمیل احکام خداوندی کی اہمیت ثابت کرنے کے لیے خلاف و زری واقع ہونے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈرانے اور وعید سنانے میں مستثنیٰ نہیں فرمایا اور احکام شرع کا سب سے پہلا مکلف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قرار دیا۔

ہر شخص کے لیے آپ کی اطاعت و فرمانبرداری لازمی قرار دے کر آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور آپ کے ماتھے پر بیعت کرنے کو اللہ تعالیٰ کے ماتھے پر بیعت کرنا قرار دیا اور ایک جگہ فرمایا وَمَا مَيِّتَ اِذْ مَيِّتَ وَلَکِنَّ اللّٰهَ رَءٰی اَنْہَا ۱۶) پھر لوگوں کو توجہ دلائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیتے ہیں وحی الہی کی بنا پر دیتے ہیں اپنے دل سے خود جھوٹ بنا کر خدا کی طرف منسوب نہیں کرتے پھر یہ بھی بتایا کہ آپ دیوانے اور عیون نہیں ہیں۔ آپ کے طرز عمل کو لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا اور آپ کی نافرمانی اور مخالفت کو عذابِ جہنم اور ذلت و رسوائی کا موجب ٹھہرایا۔

قرآن مجید میں آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے منوانرا اور بکثرت تاکید کی احکام سے شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ آپ کے اندر خدائی صفات وجود ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی نسبت متعدد مقامات پر صاف الفاظ میں اعلان کیا کہ آپ اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع کے حاصل کرنے اور کسی ضرر سے بچنے کا بطور خود کوئی اختیار نہیں رکھتے نہ آپ کے پاس خدائی خزانے ہیں نہ آپ فرشتہ ہیں اور نہ آپ غیب کی باتیں اختیار خود جانتے ہیں مگر ہاں آپ خدا کے رسول ہیں آپ پر بخفی ازل ہوتی ہے جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہے وہ آپ کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ پہلے گئے ہوئے رسولوں اور پہلی امتوں کے اکثر حالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کی قوم کو بتائے اور سنائے جو پہلے سے مکہ والوں کو معلوم نہ تھے اسی طرح آئندہ کی جو باتیں خدا نے آپ کو وحی کے ذریعہ بتائیں وہ آپ کو معلوم ہوتیں بطور خود آپ کو معلوم نہ تھیں۔ کفار نے اکثر آپ سے غیب کی باتوں کے معلوم کرنے کی فرمائش کی آپ نے ہمیشہ یہی جواب دیا کہ میں نہیں جانتا مجھے تو کو وحی کے ذریعہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بتا دیتا ہے اور میں وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر اور بندہ ہونے کو صاف الفاظ میں بیان فرما کر بہت سے شرکیہ عقاید کی روک تھام اور اس اندیشہ کا انسداد فرمایا کہ جس طرح پہلی امتوں نے اپنے رسولوں اور نبیوں میں خدائی صفات تجویز کر کے ان کو بجائے خدا معبود بنا لیا تھا اسی طرح مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں خدائی صفات تجویز کر کے توحید الہی سے منحرف اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو گمراہ اور راہِ راست سے منحرف دیکھ کر بہت قیام ہوتے اور ان کو صراطِ مستقیم پر لانے اور مسلمان بنانے کی کوشش میں حد سے زیادہ محنت اٹھاتے لہذا اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو توجہ دلائی اور تسکین فرمائی کہ تمہارا کام تو صرف خدا کا پیغام لوگوں کو سننا اور اچھے یا بُرے کاموں کے نتائج یاد دلانا ہے۔ برائیوں سے بچنا اور نیکیوں پر عامل ہونا لوگوں کا کام ہے۔ اگر وہ نصیحت سننے کے بعد بھی اپنی بدی سے باز نہ آئیں تو اس میں تم پر کوئی اعتراض نہیں۔

باجو داس کے کہ مسلمانوں کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی سخت تاکید کی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ صلح جنگ یا انتظامی معاملات میں مسلمانوں یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی شریک مشورہ کر لیا کرو اور بعد مشورہ جو رائے آپ کی قائم ہو خدا پر بھروسہ کر کے اُس پر عمل کر لیا کرو۔

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنْ
لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَا أَفْنَوْكَ مِنَ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِدْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
(آل عمران - رکوع ۱۷)

پس اے رسول! یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تو ان لوگوں کے لیے نرم دل ہے اگر تو سخت مزاج اور سنگدل ہوتا تو یہ لوگ تیرے پاس سے منتشر ہو گئے ہوتے ان کی خطاؤں کو معاف کر اور ان کے لیے مغفرت طلب کر اور اہم معاملات میں ان سے مشورہ کیا کر پھر جب تو ایک رائے پر قائم ہو جائے تو خدا پر بھروسہ کر کے اس پر عمل کر جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ فیض اور مقامِ بلند کا مفصل اور مدلل تذکرہ میں اپنی استطاعت کے موافق کتابِ حجۃ الاسلام کے چوتھے باب میں لکھ چکا ہوں۔ اس بیان کو اُس کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیئے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضِ محبت سے جو لوگ فیضیاب ہوئے اور جنہوں نے مسلمان ہو کر براہِ راست آپؐ سے تعلیم پائی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر قرآن مجید میں اکثر مقامات پر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت یاب اور دوسروں کے لیے موجبِ ہدایت ہونے کی خود گواہی و یحیران کی نسبت اپنی رضا مندی کا اظہار فرمایا ہے۔

اور مہاجرین و انصار میں سے وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لا کر مسلمان ہونے میں سبقت کی اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی سے دل سے کی یعنی جو ان سابقین والا قول کے بعد خلوص دل سے ایمان لائے اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی اور وہ خدا سے راضی ہیں اللہ تعالیٰ نے انکی ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی و مقصدوری ہے۔

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ
مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ جَزَىٰ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝
(التوبة۔ رکوع ۱۳)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں مگر آپس میں بڑے رحیم ہیں تو ان کو رکوع و سجود کی حالت میں دیکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا مندی کے

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى
الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ
رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ

طلبگار ہیں اُن کی شناخت اُن کے چہرہوں میں
سجدوں کے نشان سے ہوتی ہے یہی صفات
اُن کے تواریت میں اور یہی صفات اُن کے
انجیل میں بھی ہیں۔

فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثَرِ السُّجُودِ
ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ ○
(الفتح - رکوع ۴)

پھر فرمایا:-

تہی دست مہاجرین کا بھی حق ہے جو اپنے گھروں
سے نکالے اور اپنی جائیدادوں سے بنیڈل
کیے گئے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس
کی رضا مندی کے طالب ہیں اور خدا و رسول کی
خدمت و حمایت میں مصروف ہیں۔ یہ بڑے سچے
لوگ ہیں۔

لِلْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ
أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَآمَوَالِهِمْ
يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَ
يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ
هُمُ الصَّادِقُونَ ○
(الحشر - رکوع ۱)

آخر کو عہد مہاجرین و انصار اور بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کرامؓ کے اعلیٰ اخلاق کا
ذکر بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔

اسی طرح قرآن مجید کے اکثر مقامات میں صحابہ کرامؓ کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ یہ صحابہ کرام
تمام کے تمام بعد میں آنے والی مسلمان نسلوں کے لیے مقام تکویمِ اِردان میں سے ہر ایک نجمِ ہدایت
اور اسی طرح ہم نے تم کو راست رو جماعت بنایا
تاکہ تم لوگوں کے سامنے بطور نمونہ پیش کیے جاؤ۔
لوگوں کے لیے تم بہترین امت منتخب کیے گئے
ہو کر اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بُری باتوں سے
رہکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ أَلَمْ تَكُونُوا
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۚ (آل عمران ۶۱)

حدیث شریف میں آیا ہے کہ:-

أَصْحَابِي كَالْمُتَجَوِّعِ بِأَيْقُنِهِ
میرے اصحاب مثل ستاروں کے ہیں ان میں
سے کسی کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔
اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ۔

لیکن خود قرآن مجید اور احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ ان میں بھی فضیلت و بزرگی کے مراحج

اور مراتب ضرور تھے۔ مثلاً سابقون الاولون اور الذین اتبعوہم بالحسن

مہاجر۔ انصار۔ خدا کی راہ میں لڑنے کے لیے حکم سنتے ہی بلا عذر نکل کھڑے ہونے والے
اور کسی قدر پیچھے رہ جانے والے۔ صفِ قتال میں انتہائی خطرہ کے وقت بھی ثابت قدم رہنے والے
اور اس موقع پر کسی قدر انسانی کمزوری کا بھی اظہار کر دینے والے۔ ۱۔ اصحاب بدر۔ اصحاب بیعت
رضوان۔ اہل بیت نبوی وغیرہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ عشرہ مبشرہ۔ خلفائے راشدین فتح مکہ کے
بعد اسلام لائے ہوئے اہل مکہ۔ انصار مدینہ۔ ۲۔ اصحاب صفہ وغیرہ کا ذکر احادیث میں بالتفصیل مذکور ہے
انفرادی طور پر بھی خاص خاص حضرات کی نسبت خاص خاص صفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان مبارک سے بیان ہوئے ہیں۔ لیکن کسی صحابی کی نسبت یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے
مسلمان ہونے اور خدا و رسول کی اطاعت قبول کر لینے کے بعد کبھی دانستہ جھوٹ بولا ہو یا تقلیداً یا
سے متاثرہ کہ خدا و رسول کے کسی حکم کی خلاف جیتہ الجاہلیہ۔ اصرار۔ انکبار ضد اور ہٹ کا اظہار
کیا ہو۔ اگر کسی صحابی سے کوئی لغزش و زلت سرزد بھی ہوئی تو وہ اُس غلطی پر ہمیشہ قائم نہیں رہے
اور انھوں نے ضرور اپنی اصلاح فرمائی۔

کسی صحابی سے دانستہ کوئی گناہ کبیرہ اسلام کے بعد سرزد نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت عظمت اور اطاعت کے منافی کوئی حرکت کسی صحابی سے ثابت نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا کوئی حکم اگر کسی دوسرے شخص کی زبانی کسی صحابی کے پاس پہنچا اور اُن کو ثابت ہو گیا کہ یہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو انہوں نے فوراً اس کے آگے گردن جھکا دی اور کبھی سترائی کی جرات
نہیں کی۔ غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک ایسی کسیرتھی کہ جس سعید الفطرت اور
صحیح الفطرت کو میسر ہوئی وہ کندک بن گیا۔ جو لوگ شعی ازی اور ناقابل اصلاح تھے وہ اُس رہبرِ کامل

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عصر ہونے اور غلط ہونے کے باوجود راہِ راست پر نہ آئے اور ان کی نجاست اور شرارت نے اور بھی ترقی کر کے ان کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا ایک کافر اور دوسرے منافق جس طرح کافر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعثِ اذیت تھے اسی طرح منافق بھی بڑا تکلیف دہ تھے۔ دین حق کے آفتاب کی حقیقی ضیا پاشی نے جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر دشمنوں کو نیست و نابود اور غمِ سوخت کر کے چھوڑا اسی طرح منافق دشمنوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا اور آپ اپنے فرضِ رسالت کو کا احتیاج اور دینِ اسلام کو کامل و مکمل حالت میں تعلیم فرما چکے تو اللہ تعالیٰ نے اَلْیَوْمَ اَکَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَنْتُمْ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی (المائدہ - ۶) کا خود جانفزا سنا کر آپ کی کامیابی کی تصدیق فرمادی آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسلام کو دنیا کے ہر ملک اور ہر گروہِ شع میں پہنچا دیا۔ صحابہ کرام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا کہ۔

الَّذِينَ اِنْ مَكَثْتُمْ فِي
الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ اَتَوْا الزَّكَاةَ
وَ اَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ
الْاُمُورِ ۝ (الحج - رکوع ۶)

یہ لوگ یعنی صحابہ کرام تو ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں پابنداری اور حکومت عطا کریں تو یہ نماز پڑھیں گے زکوٰۃ دیں گے اور لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور بُرے کاموں سے روکیں گے۔ یعنی سب اچھے ہی اچھے کام کریں گے اور کاموں کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ
وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْاَرْضِ ۚ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ
لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِيْ رَضُوْا لَهُمْ

جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ بجالائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ یعنی ملکوں کا شہنشاہ بنائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا اور جو دین یعنی اسلام خدا نے ان کے لیے تجویز کیا ہے

وَلْيَبْذِلْ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ
 آمَنًا ۖ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ
 بِي شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ
 ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝
 (الزمر: رکوع ۷)

اُس کو بایزاد کر کے رہیگا اور اُن کے خوف کو بد
 کر کے اُن سے تبدیل کر دے گا وہ خدا کی جلالت
 کرتے رہیں گے اور کسی کو اُس کا شریک نہ
 ٹھہرائیں گے اور جو اس احسان الہی کے بعد
 ناشکری کریں گے وہ بد عباد و گنہگار ہوں گے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ کی پاک جماعت کو دین اسلام کی پوری تعلیم دے کر ادا ان
 کی تہذیب نفس اور تربیت اخلاق کو تبلیغ اسلام کے لیے حد کمال تک پہنچا کر اورد وَكَذَٰلِكَ
 جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لَّتَكُونُوا سَهْدًا عَلَى النَّاسِ (الحق: ع ۱۷) اور كُنْتُمْ خَيْرَ
 أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ كَا مَرْوہ مٹنا کر دنیا سے تشریف
 لے گئے تھے تمام ملک عرب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اسلام کی روشنی سے منور
 ہو چکا تھا۔ آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عراق و ایشیائے کوچک ایران و مصر وغیرہ ملک
 میں اسلام کی روشنی پھیلانی جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں کافروں اور منافقوں
 کی شرارتوں کا مقابلہ کرنا پڑا تھا اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی ان ملکوں میں دین اسلام کی
 تبلیغ و اشاعت کرتے ہوئے انہیں دو گروہوں (کافروں اور منافقوں) کا مقابلہ کرنا پڑا جس طرح
 ملک عرب کے کفار اپنے ناقابل اصلاح عناد و سرکشی کی بدولت تلوار کے گھاٹ اترے اسی طرح ان
 ملکوں کے کفار ناہنجار کو تلوار کے ذریعہ سیدھا کیا گیا۔

جنگلی چوہے یا لوطری کے سوا رخ بر نفق یا نافقہ کا لفظ بولاجا ہے جنگلی چوہا اور لوطری دونوں
 اپنے سولخ کے دو راستے رکھتے ہیں تاکہ ایک راستے سے اگر کوئی دشمن داخل ہو تو وہ دوسرے
 راستے سے نکل بھاگیں یہی حالت منافق کی ہوتی ہے۔ منافق کو دو شہتیوں کا سوار بھی کہہ سکتے ہیں
 اور جب مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے
 ہیں کہ ہم مومن ہیں اور جب اپنے شیطانوں
 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا
 آمَنَّا وَإِنَّ خَلْوًا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ

قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِئُونَ ۝
سے تخیل میں ملاتی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم
تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں سے صرف
(البقرہ - کرم ۲) استہزاء کیا کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں ان لوگوں کی نامعقول حرکات اور شرارتوں کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس جگہ صرف اس طرف توجہ دلائی مقصود ہے کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ نبی میں منافقوں کی شرارتیں نہایت تکلیف دہ اور پریشان کن ثابت ہوئی تھیں اسی طرح صدائے کلامِ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عہدِ سعادت میں بھی یعنی خلافت راشدہ کے نصفِ آخر میں منافقوں کے اس دوسرے جھولنے جو بن و عراق و شام و ایران و مصر وغیرہ کے منافقین پر مشتمل تھا اپنی شرارتوں سے سخت پریشان کیا۔ لیکن ان کی شرارتیں اور ان کے پیدا کیے ہوئے فسادات اسلام کی اشاعت کے دائرہ کو وسیع ہونے سے نہ روک سکے اور بہت ہی جلد چین کے ساحلوں سے مراکش و ہسپانیہ و فرانس کے ساحلوں تک اُس زمانہ کی تمام متمدن دنیا پر خلافتِ اسلامیہ کا پرچم لہرانے لگا اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا خدا و رسول کے احکام کی اطاعت یعنی قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے نتائج اس دنیا میں بھی سب کے سامنے آگئے اور ثابت ہو گیا کہ نسلِ انسانی کی صلاح و فلاح کا صرف ایک ہی بے نقص اور نہایت صحیح ذریعہ شریعتِ اسلام یعنی خدا و رسول کے احکام کی اتباع ہے۔ اس مضمون کو زیادہ طول دینے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ اسلام کے دشمنوں نے بھی متفقہ طور پر اس بات کا اقرار کیا ہے کہ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنا دنیا والوں نے جس جیہرت انگیز اور تعجب خیز سرعت کے ساتھ سارا دنیا اور تمام اقوام و ملل وادیان پر حکومت و سلطنت اور ہر قسم کی فطیلت و بزرگی حاصل کی۔ اس کی نظیر تاریخِ عالم میں ہرگز تلاش نہیں کی جاسکتی۔

جیسا کہ ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول کے آنے پر دنیا میں ہدایت و راست روی کی روشنی اپنی پوری شان و عظمت سے جلوہ گر ہو کر انہی نبی کے فوت ہونے کے بعد بتدریج کم ہونے لگتی

تھی اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لیجانے کے بعد اُس روحانیت میں تبدیلی کی کیا ضروری تھا۔ پہلے نبیوں کے بعد ان کی لائی ہوئی تعلیم بتدریج محض و مبطل و مسخ ہو کر کچھ عرصہ کے بعد احکام الہی اور کلام الہی کے علی حالہ باقی نہ رہنے کی وجہ سے دوسرے نبی کا اتنا ادنیٰ شریعت کا نازل ہونا ضروری ہو جاتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگرچہ آپ کے وجود باوجود اور فیوض مخصوص سے دنیا محروم ہوئی لیکن آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ پر نازل شدہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ایسا مکمل انتظام فرما دیا کہ کسی خطرہ و اندیشہ کی مطلق گنجائش نہیں رہی۔ پس جب کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت ہر قسم کے تغیر و تبدل اور تحریف و تنسیخ سے محفوظ و مامون ہے تو نہی شریعت کے آنے کی ضرورت رہی نہ تنبیہی کے تشریف لانے کی۔ نوع انسان کو فلاح و بہبود اور کامیابی و مقصد و رسی کے لیے ہر اوقات موقع حاصل ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر جو موجود ہیں عامل اور دین کامل سے مستفیض و مستفید ہو کر سعیدانِ ازل میں داخل ہو۔ مسلمانوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جب تک اپنا نصب العین بنائے رکھا ان کی ذہنی شوکت و عظمت بھی تمام اقوام و ملل پر فائق و غالب و قاسم رہی جب کبھی اور جس قدر مسلمانوں کی توجہ قرآن کریم اور تعلیمات قرآنیہ کی جانب سے کم ہوئی اُسی قدر ان کا ذہنی اقتدار بھی ضائع ہوا۔ قرآن مجید اور اصل مذہب سے مسلمان بن جیث القوم جس قدر جدا ہوئے اُسی قدر منافقوں اور شریروں نے ان کے اتفاق کو اختلاف و افتراق سے تبدیل کر کے ان میں فرقہ بندی اور آپس کی عداوتوں کے طوفان برپا کر دیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ میں بھی منافقوں نے طوفان برپا کیے تھے لیکن تعلیمات قرآنیہ کی اتباع اور احکام رسول کی فرمانبرداری نے ان طوفانوں پر غالب اگر اسلام کو کوئی اہم نقصان نہیں پہنچنے دیا جب آنحضرت کے عہد مبارک کو بعد از قرآن مجید کی طرف مسلمانوں کی توجہ کم ہوئی گئی تو منافقوں اور شریروں کے برپا کردہ اور فروشدہ فتنوں میں پھر جان پڑنے لگی۔ یہاں تک کہ ہمارے زمانہ میں مسلمانوں کی ہوا خیزی و بے اقتداری اور قرآن مجید کی طرف سے غفلت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

قرآن کریم کے پُر غور مطالعہ اور مذکورہ بالا بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ تہذیبِ نفسِ دینی اعلیٰ صحتِ عقیدہ اور اعمالِ صالحہ کے مجموعہ کا نام اسلام ہے یہی انسان کا مقصدِ زندگی اور انسانی زندگی کا معراجِ کمال ہے۔ صحابہ کرامؓ میں مذکورہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ ان کے حالاتِ تاریخ و سیر کی کتابوں کے ذریعہ بالتفصیل ہم کو معلوم ہیں۔ وہ میدانِ جنگ میں بہادر و شمشیر زن سپاہی اور قوی القلب سپہ سالار تھے تو مجلسِ مشورت میں دوزین و مائل اندیشِ مشیر۔ انہوں نے فرمانروا ہونے کا انتظامِ سلطنت اور قیامِ عدل و داد میں فوئید و انِ عادل کو بھلا دیا تو ملک گیری میں اسکندریہ یونانی کی شہرت کو مٹا دیا۔ وہ ایک طرف قائمِ اللیل و صائمِ النہار تھے تو دوسری طرف شہسوار و خیمہ گزار وہ شگفتہ مزاج اور خوش طبع بھی تھے اور خدا تعالیٰ کی جناب میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں اور دعائیں کرنے والے بھی۔ وہ علم و حکمت اور عقل و دانائی کے سمندر تھے تو خطرات و مصائب کے برواشت کرنے میں پہلاول سے زیادہ مضبوط و مستحکم وہ سادہ لباس اور سادہ غذا استعمال کرنے والے مگر بادشاہوں اور حکیموں سے زیادہ ذکاوت و باریک بینی رکھنے والے تھے۔ ایرانیوں۔ رومیوں۔ یونانیوں اور مصریوں نے انکو اپنے آپ سے زیادہ مہذب زیادہ شریف۔ زیادہ صادق القول زیادہ بہادر۔ زیادہ عقل مند۔ زیادہ شفیق علی خلق اللہ اور زیادہ عادل اور رحیم پاکر ان کی حکومت و سرکاری کو تسلیم اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنے لیے موجبِ فخر و سعادت سمجھا۔ لیکن کسی قدر جبریت اور حسرت کا مقام ہے کہ اُس صحیح اسلام کا مفہوم جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اسلام تھا عام طور پر اسقدر مسخ ہو چکا ہے کہ آج جن لوگوں کو پیشوائے دین اور جانشینِ رسولِ رب العالمین سمجھا جاتا ہے ان کے اسلام اور صحابہ کرامؓ کے اسلام میں بہت ہی کم حقیقی مماثلت تلاش کی جاسکتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد جنوں جنوں قرآن مجید کی طرف سے مسلمانوں نے کم التفاتی برقی اسلام کے اعمال کا توازن اور عقائد کا تنا سب بگڑا گیا۔ بعض چیزوں پر ضرورت سے زیادہ زور دے دیا گیا اور بعض ضروری چیزوں کو بے توجہی اور کم التفاتی کے ساتھ کس پیرسی کے عالم میں چھوٹا کیا۔ یہی وہ اندرونی فتنہ اور مسلمانوں کے لیے مہلک

بیماری تھی جس نے سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ بیرونی نئے اور آفاقی خطہ وہ تھے جو منافقوں اور کافروں نے برپا کیے۔ جن کی نسبت اوپر اشارہ ہو چکا ہے۔

مشاجرات و اختلافات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

رائے کی غلطی و حقیقت کوئی عیب نہیں۔ عیب اگر ہے تو یہ ہے کہ انسان اپنی رائے کی غلطی سے واقف ہونے کے بعد بھی اپنی غلط رائے پر اصرار کرے۔ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق مجلس مشورت منعقد کی۔ اُس مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے یہ ہوئی کہ ان قیدیوں کو فدیبہ کر کے چھوڑ دیا جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان شریروں اور مسلمانوں کے قاتلوں کو قتل کر دیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رائے کو پسند فرما کر اسیرانِ جنگ کو چھوڑ دیا لیکن بعد میں وحی الہی سے معلوم ہوا کہ جو رائے اختیار کی گئی ہے وہ مناسب نہ تھی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے درست تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تامل اس کا اظہار اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے صحیح ہونے کا اعلان فرمادیا۔ اس واقعہ کا ذکر سورہ الفحل کے نوں رکوع میں موجود اور حدیثوں میں بالتفصیل مذکور ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں کاغذ و قلم دوات طلب فرمایا بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پیش کرنا چاہا۔ لیکن چونکہ آپ کو بیماری کی تکلیف تھی۔ آپ کی تکلیف کے خیال سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ و قلم دوات کی ضرورت نہ سمجھی اور فرمایا کہ حَسْبُكَ آبُ اللَّهِ چنانچہ اس بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کرام نے تسلیم کر لیا اور کاغذ کا مکاننا ضروری نہ سمجھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اُس کو قتل کر دوں گا۔ لیکن جس وقت

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَأَنْتَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْفَلَدْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ (ع ۱۱) پر بھی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہؓ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا اور اپنی غلطی کا اقرار کیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ایک امیر انصار میں سے ہو گا اور ایک مہاجرین میں سے۔ مہاجرین کہتے تھے کہ امیر ایک ہی ہو گا اور وہ قریش میں سے ہونا چاہیئے۔ یہ اختلاف اہم تفہیم کے بعد فوراً رفع ہو گیا اور سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لشکرِ کربلاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت صحابہؓ میں اختلاف ہوا۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے تھی کہ اتنی بڑی فوج کا دار الخلافہ سے جدا کرنا مصلحت نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کی روانگی کا حکم دیا ہے میں اس کو ہرگز نہ روکوں گا۔ اور ضرور روانہ کروں گا چنانچہ سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مان لیا۔

باغِ نمک کے معاملہ میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نحن معشر الانبیاء لا نؤث ما ترکنا صدقاً (ہم گروہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے جو تقسیم ہو ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے) سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی۔

عرب کے بعض قبائل بنی غطفان اور بنی تمیم وغیرہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے لڑنے پر آمادہ ہوئے تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جن میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے کہا کہ ان لوگوں سے جب کہ وہ توحید رسالت

کا اقرار کرتے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم کس طرح قتال کر سکتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جب تک حقوق اسلام ادا نہ کریں اور اسلام کے تمام ارکان کو نہ نہیں گئے اُن سے ضرور قتال کیا جائے گا۔ آخر سب نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مان لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے آخر ایام حیات میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جانشینی اور مسلمانوں کی امانت و سرکاری کے لیے منتخب اور تجویز کیا تو بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کیا لیکن جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا یا تو سب نے بخوشی مان لیا اور کوئی اختلاف باقی نہ رہا۔ اکثر معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کچھ اور ہوئی اور کسی دوسرے صحابی کی رائے کچھ اور۔ آخر تحقیق و تفہیم اور شہادتوں کی فراہمی کے بعد جوابات اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی اسی کو سب نے بالاتفاق تسلیم کیا اور کسی نے اپنی رائے پر کوئی اصرار نہ کیا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مال غنیمت کی چادر کے متعلق سب نے اعتراض کیا گیا آپ نے بلا اظہار طال اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کیا جو سب نے بلا تاویل تسلیم کیا۔ ایک مرتبہ عورتوں کے مہر کی نسبت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک خاص رائے کا اظہار کیا۔ ایک عورت نے فوراً قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا غلط ہونا ثابت کیا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کی نقاہت کو قابلِ داد قرار دے کر نہی رائے کا غلط ہونا تسلیم کر لیا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار سے معزول کر دیا لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اس معزونی کو مناسب نہ سمجھتے تھے مطلق دل تنگ نہ ہوئے اور خلیفہ وقت کے حکم کو بسر و چشم قبول کر کے پہلے سے زیادہ جانفشانیوں میں مصروف رہے۔

ملک شام میں وہائے طاعون کے نمودار ہونے کا حال سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

خود ملک شام کی طرف جہاں لشکر اسلام مقیم تھا روانہ ہوئے اُن کے قریب پہنچنے کی خبر سُن کر سردارانِ لشکر نے استقبال کیا اور حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سُنائی کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو وہاں نہ جاؤ۔ اور جہاں تم مقیم ہو وہاں وبا پھیل جائے تو وہاں سے نہ بھاگو۔ یہ حدیث سُن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں اور طاعونی علاقہ میں داخل نہ ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سُن کر وہیں سے واپس چلے آئے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ منتخب ہونے میں اول بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کو اختلاف تھا۔ لیکن پھر سب نے ان کی بیعت پر اتفاق کر لیا۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کی اور اُس کے بعض حصوں کو منہدم کر کے از سر نو مضبوط و پائدار تعمیر کیا۔ اس پر بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم معترض ہوئے لیکن پھر مرتب فق ہو گئے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بڑی تعداد ملکوں اور صوبوں کے انتظام اور ذمہ داری کے عہدوں پر مامور ہو کر مدینہ سے باہر چلی گئی تھی اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فوت ہو چکے تھے۔ نو مسلموں غلاموں اور غیر علیوں کی دار الخلافہ (مدینہ) میں کثرت ہو گئی تھی اور اسی زمانہ میں عیسائی اور یہودی منافقوں نے اپنی منافقانہ شرارتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ملک عرب میں قبیلہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی لشتنی رقابت و عداوت چلی آتی تھی۔ اسلام نے اگر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث ہو کر اُسے مٹا دیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلیفہ نہ اموی تھے نہ ہاشمی اس لیے مذکورہ قابت و عداوت جو مروجہ ہو چکی تھی مروجہ ہی رہی اور کسی منافق کو شرارت پھیلانے کا موقع نہیں ملا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بنی امیہ سے تعلق رکھتے تھے لہذا منافقوں کو شرارتیں پھیلانے اور دونوں مذکورہ قبیلوں کی لشتنی عداوتوں کے زندہ اور بیدار کرنے کا موقع ملنے

لگا جس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو عموماً متاثر نہ ہوئے لیکن نبی پورا اور نو مسلم لوگ ضرورتاً ہوئے اور علیہ السلام سباً صنعائی بیڑی منافی کی پھیلانی ہوئی شہادتوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک نو بیت پہنچائی۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ ہوئے ان کے اور بعض دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بلا آمل قصاص لیا جائے یا اس معاملہ کو تقیض و ثبوت کے تمام شرائط پورے اور خلافت کے مستحکم ہونے تک ملتوی رکھا جائے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پاک باطنی، نیک نیتی اور ضاجوئی الہی کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس گروہ میں شامل تھیں جو یہ کہتا تھا کہ قاتلان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً قتل کیا جائے۔ حالانکہ وہ اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کو بھی قاتلان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل سمجھتی تھیں بہن کا بھائی کے قتل پر ہل کر ناخالص رضائے الہی کے جذبہ کا نقص تھا۔ حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنگ جمل میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد دلا گیا تو فوراً لڑائی سے دست کش ہو گئے۔ جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں لڑائیاں منافقوں کی شہادتوں اور چالاکوں سے برپا ہوئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں میں کئی سال تک حالت جنگ قائم ہی لیکن مذہبی معاملات میں جب کبھی ضرورت پیش آئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس استفسار بھیجتے اور ان کے فتوے پر عمل کرنے۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ان بزرگوں میں اگر مخالفت بھی تھی تو وہ اُسی حد تک تھی اور انہیں معاملات میں تعمی جن میں ان کا اختلاف ملے تھا۔ ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی رائے پر صداقت دایمانداری کے ساتھ قائم تھا ضد اور مہٹ کی بنا پر نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جنگ جمل کے بعد جب بصرہ میں داخل ہوئے تو قیس بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ کیا یہ درست ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ بات بالکل بے حقیقت اور غلط ہے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر آپ مجھ سے یہ وعدہ فرماتے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں خلیفہ بننے دیتا اور کیوں ان کی بیعت کرتا۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان ملکی معاملات میں اسی طرح اختلافات رونما ہوئے جیسا کہ انسانوں کی ہر ایک جماعت میں رائے کے اختلاف یا جذبات و خواہشات کے مختلف ہونے سے رونما ہو سکتے اور ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن عقائد اسلام اعمال اسلام اور دینی احکام کے متعلق ان میں ہرگز ہرگز کوئی اختلاف یا گروہ بندی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہدایت قرآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا خالص اور سادہ اسلام سب کا قبلہ توجہ اور نصب العین تھا۔ دینی عقائد اور شرعی اعمال کے علاوہ فروعی مسائل اور جدید پیش آمدہ ضرورتوں کے وقت وہ اجتہاد سے بھی کام لیتے تھے جیسا کہ اجتہاد سے کام لینے کی انکو اجازت اور قہارت کے استعمال کرنے کی تاکید تھی۔ اس اجتہاد میں اگر ایک کی رائے دوسرے سے مختلف ہو جاتی تھی تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو مجرم اور موردِ ملامت قرار نہ دیتا تھا۔ کیونکہ اجتہاد مسائل کے اختلاف کو وہ کوئی اہمیت نہ دیتے اور اس اختلاف کے ہر ایک پہلو کو جان بچتے تھے جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوۂ حسنہ سے ان کو بہت سے فروعی غیر اہم مسائل میں جو انسانی زندگی میں نئی لاتعداد ضرورتوں اور مجبوریوں کے پیش آنے پر پیدا ہوتے رہتے ہیں مختلف قسم کے احکام دے کر اس اجتہاد کے لیے اصولی تعلیم دے دی تھی۔ اسی لیے ایک طرف اصحاب کا التجویم فرما کر دوسری طرف اختلاف امتی رحمۃً فرمایا تھا۔

شُرک اور تقلیدِ آباء

چونکہ محبت کا شعلہ محسن و احسان سے بھڑکتا ہے اور محبت کا نتیجہ محسن کی اطاعت و رضا جوئی ہے لہذا انسان جب کسی احسان سے واقف ہوگا تو اس کی دل میں محسن کی محبت اور رضا جوئی پر آمادگی خود بخود پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اور بڑی کثرت سے لوگوں کو اپنے احسانات یاد دلایا ہے کہ ہم نے اپنی صفت رحمانیت کے ماتحت تمہارے آرام و راحت کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے ہیں۔ ایک بلید الطبع اور کج فہم انسان قرآن مجید میں اس قسم کی آیات کو سرسری اور اس تذکرہ کو غیر ضروری سمجھتا ہے حالانکہ انسان کو طاعت الہی اور اطاعت رسول کے یہ کامادہ کرنے کا اس سے بڑھ کر دوسرا طریقہ تجویزی ہی نہیں کیا جاسکتا۔ نسل انسانی ہمیشہ اپنے حقیقی محسن یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش شدہ حقیقت یاد دلانا اسی جذبہ محبت کے بے جا استعمال نے انسان کو خدا جیسے محسن حقیقی سے غافل کر کے اُس کی محبت کو کم اور ابا بپ یا باپ دادا یا اپنی قوم اور قبیلہ کی محبت کو حد سے زیادہ بڑھا کر انسان کو صراطِ مستقیم سے جدا اور گمراہ کیا تاہم گناہوں کا منبع اور خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے۔ یہ شرک اور دوسرے گناہ عقل سلیم اور فہم مستقیم کی مخالفت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ عقل سلیم یا اسلام کی مخالفت ہر سب سے زیادہ جو چیز انسان کو آمادہ کرتی ہے وہ جذبہ محبت کا ہے جو استعمال اور باپ دادا کی محبت کو خدا و رسول کی محبت پر ترجیح دینا ہے جس کو دوسرے الفاظ میں تقلیدِ آباء اور خاندانی عصبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے لہذا خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک اور تقلیدِ آباء کی سب سے زیادہ مذمت کی ہے۔ اور بار بار ان دونوں کا بُرائی اور حقارت کے ساتھ ذکر کیا ہے

شُرک

چند آیتیں جن میں شرک کا ذکر ہے ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

مُشْرِكُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَسِرْوَانِي بِرَشْتِش
کرتے ہیں جو نہ اُن کو ضرور پہنچا سکیں نہ نفع اور
کھتے ہیں کہ میرے بھوانِ باطلہ اللہ تعالیٰ کی جناب
میں ہمارے سفارشچی ہیں اے رسول تو ان لوگوں
سے کہہ دے کہ کیا تم اللہ کو ایسی خبر سننا چاہتے
ہو جس کو نہ وہ آسمان میں پاتا ہے نہ زمین میں۔
خدا تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور
بالا تر ہے۔

(۱) وَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَ
يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ
قُلْ أَتَسْتَبِشُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ
فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ ○

(سورہ یونس رکوع ۲)

دیکھو یاد رکھو خالص عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے
یہ ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے
اولیا اختیار کر رکھے ہیں اُن کا قول ہے کہ ہم ان
اولیا کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ
تعالیٰ سے نزدیک کر دیں گے جو حسی بات میں
یہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کر دے
گا یقیناً اللہ تعالیٰ اچھوٹے ناشکرے کو ہدایت
نہیں دیا کرتا۔

(۲) أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى
اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ
كَاذِبٌ كَفَّارٌ ○

(سورہ الزمر رکوع ۲)

اور اے مکہ والو! ہم نے تمہارے ارد گرد کی
بستیوں میں سے کتنی ہی ہلاک کر دیں اور اپنی
نشانیاں طرح طرح سے دکھائیں تاکہ وہ شرک

(۳) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ
مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○ فَلَوْلَا

سے باز آجائیں مگر اُن کے باز نہ آنے پر جب پہلا عذاب آیا تو جن کو انہوں نے تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے خدا کے سوا اپنا معبود بنا رکھا تھا انہوں نے اُن مشرکوں کی کیوں مدد نہ کی بلکہ وہ اُن سے کھوٹے گئے اور حقیقت تھی اُن کی بہتان بندی اور افترا پروازی کی۔

نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِلَهِةً ۖ بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ ۚ وَذَلِكَ أَفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ۝
(الاحقاف - رکوع ۴)

اور خدا کے سوا لوگوں نے دوسرے معبود اس امید پر اختیار کر رکھے ہیں کہ اُن کو ان معبودوں سے مدد ملے گی حالانکہ میرے بعد اُن کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے بلکہ وہ انکا لشکر قرار پا کر جواب دہی کے لیے حاضر کیے جائیں گے۔

(۴) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهِةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْحَضُونَ ۝
(یونس - رکوع ۵)

خدا کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہاری ہی مانند بندے ہیں۔ پس اگر تم سچے ہو تو اُن کو پکارو اور وہ تمہاری فریاد کو پہنچیں۔

(۵) إِنَّ الَّذِينَ نَدُّوا عَنْهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَاذْعَبُوا ۚ فَلَيْسَ جَبِيئًا لَكُمْ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
(الاعراف - رکوع ۴)

کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے لوگوں کو دوست اور کارساز بنا رکھا ہے حالانکہ اللہ ہی کارساز اور وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر پرتادہ ہے۔

(۶) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (الشوری - رکوع ۱)

اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہ پکارا کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کی ذات پاک کے سوا تمام چیزیں فانی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف تم کو واپس جانا ہے۔

(۷) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝

(المقصود - رکوع ۹)

لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔ اس کو سنو تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن مشرکوں کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے چاہے سب کے سب اس کام کے لیے جمع کیوں نہ ہو جائیں اور اگر کبھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اس چیز کو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ یہ طالب مطلوب کیسے کرو ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر جیسی کہ چاہتے تھے نہیں جانی۔ اللہ تو یقیناً بڑا زبردست اور سب پر غالب ہے۔

(۸) يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبَ مَثَلٍ ۖ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الْذِّئْبَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْفِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ۚ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ

(الحج - رکوع ۲۰)

خدا کے سوا کسی دوسرے کو کہ وہ نہ سمجھ کو نفع پہنچا سکے نہ نقصان بہت پکارا اور اگر تو ایسا کرے گا تو اس وقت تو ظالموں یعنی مشرکوں میں شمار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر سمجھ کو کوئی ضرر پہنچائے تو خدا کے سوا کوئی دوسرا اسکو دور نہیں کر سکتا

(۹) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِتَ الظَّالِمِينَ ۚ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا

اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ کوئی بھلائی یا نفع پہنچانا چاہے
تو کوئی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ وہ
اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچائے اور
وہ تو بخشنے والا رحیم ہے۔

هُوَ وَ إِنْ يَرِدْكَ بَخِيرٌ فَلَا رَادَّ
لِفَضْلِهِ ۖ يُصِيبُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ ۝ (یونس - ع ۱۱)

اور جب انسان کو کوئی اذیت پہنچتی ہے تو
اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر اُس کو پکارتا
ہے پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی
نعمت اُس کو عطا فرماتا ہے تو ابی اُس مصیبت
کی حالت کو جس کی وجہ سے اس نے خدا کو
پہلے پکارا تھا بھول جاتا ہے اور خدا کے شریک
ٹھہرتا ہے تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے
رسول! ایسے مشرکوں سے کہہ دے کہ اس کفر کی حالت
میں کچھ قدر قلیل فائدہ اٹھالے۔ پھر تو وہ دوزخیوں
ہی میں ہے۔

(۱۰) وَإِذَا مَنَّ الْإِنسَانُ
صُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ
إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ
مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن
قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ قُلْ
تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ
مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ
(الزمر - رکوع ۱)

اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ خدا کے سوا
دوسروں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں اور انہیں
ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے رکھنی
چاہیئے اور جو لوگ یمن ہیں وہ تو سب سے زیادہ
خدا ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش ان

(۱۱) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ
مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ
آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۖ
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

مشرکوں کو اب معلوم ہو جاتا جو کہ عذاب
دیکھنے پر معلوم ہو گا کہ ہر قسم کی قوت اللہ ہی
کو ہے اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

إِذْ يَرْوُونَ الْعَذَابَ أَتَى
الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَتَى اللَّهَ
شَدِيدُ الْعَذَابِ (البقرة۔ رکوع ۲)

یاد رکھو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں
سب اللہ ہی کے ہیں اور ان لوگوں نے کیا
طریق اختیار کیا ہے کہ خدا کے سوا مشرکوں کو
پکارتے ہیں یہ لوگ صرف دہم و گمان کی پیروی
اور اہل بازیاں کرتے ہیں۔

(۱۲) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا
يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا ان مشرکوں کی
عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو خدا نے
کوئی دلیل نازل کی اور نہ ان کے پاس اس کی
کوئی معقول و اقیقت ہے اور ان مشرکوں کا
کوئی مددگار نہ ہو گا۔

(۱۳) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَا لَهُمْ يَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا
وَمَا لَهُمْ لَهِمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا
لِلظَّالِمِينَ مِنْ تَصْمِيرٍ
(الحج۔ رکوع ۹)

اور جس دن مشرکوں کو اعلان دے کہ اللہ تعالیٰ
فرمائے گا کہ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کو
تم نے معبود سمجھ رکھا تھا اور ہر ایک امت میں
ایک گواہی اسی امت کا نبی الگ کر لیں گے
اور مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اپنی دلیل

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ
أَيُّ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا
مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا
فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ

پیش کر دیں اُس وقت اُن لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات سچ نکلی اور جو افتراء پر دازیاں وہ کہتے ہیں تمہیں سب کا رت ثابت ہوئیں۔

فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ۝
(تہسمر۔ رکوع ۷)

نبی اور مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعائیں کریں جب کہ مشرکوں کا دوزخی جزا اُن کو معلوم ہو چکا ہے چاہے یہ مشرک اُن کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں

(۱۵) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ تَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (الانعام ۱۶)

اور اگر (ابراہیمؑ۔ اخیوتؑ۔ یعقوبؑ۔ نوحؑ۔ داؤدؑ۔ سلیمانؑ۔ ایوبؑ۔ یوسفؑ۔ موسیٰؑ۔ ہارونؑ۔ زکریاؑ۔ یحییٰؑ۔ عیسیٰؑ۔ الیاسؑ وغیرہؑ) نبی علیہم السلام بھی مشرک کرتے تو اُن کے تمام اعمال نیک بوجہ مشرک کے ضائع ہو جاتے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت بھی عطا کی تھی۔

(۱۶) وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ
(الانعام۔ رکوع ۱۰)

اور مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ اپنے معبودوں کو تم ہرگز نہ چھوڑو نہ وہ کو چھوڑو نہ سواغ کو اور نہ یغوث و یعوق و نسر

(۱۷) وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ
وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا
وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝

کو چھوڑو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے
اکثر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا
(نوح۔ رکوع ۲)

اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل: اللہ کی
ہی عبادت کرو وہ میرا اور تمہارا رب یقیناً
جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا
اُس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور اُس کا
ٹھکانا دوزخ ہے۔ اور ان مشرکوں کا کوئی
مددگار بھی نہ ہوگا۔

(۱۸) وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي
إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ
رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
وَمَاوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ أَنْصَارٍ (المائدہ۔ رکوع ۱۰)

اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کہ اس کے ساتھ شریک
ٹھہرایا جائے ہرگز معاف نہ کرے گا اور اس شرک
کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دیگا
اور جس شخص نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک
ٹھہرایا تو اُس نے بہت ہی بڑے گناہ کا طوفان
باندھا۔

(۱۹) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ
بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا
(النسارہ۔ رکوع ۴)

اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کہ اُس کے ساتھ کسی
کو شریک قرار دیا جائے ہرگز نہ بخشے گا۔ ہاں
اس شرک کے سوا اور جس گناہ کو چاہے گا
بخش دے گا اور جس شخص نے خدا کے ساتھ

(۲۰) إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ
أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

مَنْ ضَلَّ سَلَامَ بَعِيدًا ۝
(النار۔ رکوع ۱۸۵)

دوسرے کو شریک گردانا تو یقیناً وہ بہت بُری
لعنتی نگر ہی میں جھٹک گیا۔

قرآن مجید اس قسم کی آیات سے جن میں شرک اور مشرکین کا تذکرہ ہے لبریز ہے نمونے کے
طور پر اوپر کی چند آیات غور و فکر کے لیے کافی ہیں۔

تقلیدِ اہل

آبِ باپ دادا کے مراسم اور اسلاف کے ناستودہ طرزِ عمل کی پیروی کے متعلق بھی چند
آیات ذیل میں صریح کی جاتی ہیں۔

اور جب تیسرے رب نے بنی آدم کی پٹھیلوں سے
اُن کی ذریت کو بکھلا اور اُن کی جانوں کے مقابلے
میں انہیں کو اس طرح سوال کر کے گواہ بنایا کہ
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں
تو ہمارا رب ہے اور ہم سب اس حقیقت
کے گواہ ہیں۔ یہ اس لیے کیا کہ ہمیں قیامت
کے دن تم کہنے لگو کہ ہم اس بات سے خیر
تھے یا یہ کہنے لگو کہ شرک پہلے ہمارے باپ دادا
نے کیا اور ہم تو ان کی ذریت تھے جو اُن کے
بعد آئے اور انہیں کی راہ پر ہو لیے تو کیا تو ہم
کو اُن ابتداءِ غلط کاروں کے افعال کی سزا
میں ہلاک کر رہے اور اسی طرح ہم اپنی آیتوں
کو مفصل بیان کرتے ہیں کہ لوگ اپنی فطرت

(۲۱) وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ
بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا
غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا
أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ
وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ
أَفْتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ
الْمُبْطِلُونَ ۝ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

(الاعراف۔ رکوع ۲۲)

اور جبلت کی طرف متوجہ ہوں۔

اور ہم نے نوح کو اُس کی قوم کی طرف بھیجا نوح نے کہا کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم متقی بننا نہیں چاہتے اُس کی قوم کے منکر سردار ایل نے قوم سے کہا کہ نوح تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہے یہ تمہیں فضیلت و برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کو اپنا حکم بھیجنا تھا تو فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتا۔ نوح جن باتوں کی تعلیم کرتا ہے یہ ہم نے اپنے پہلے دادوں میں نہیں سنیں۔

(۲۲) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۝ (الہود: ۷۵)

قوم عاد کے لوگوں نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے خدا کی عبادت کریں اور جن مہربوں کو ہمارے باپ دادا پرستے تھے اُن کو چھوڑ بیٹھیں پس اگر تو سچا ہے تو جس عذاب سے ڈرتا ہے اُسے لے آ۔

(۲۳) قَالُوا اجْثَنَّا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ (الاعراف: ۷۰)

انہوں نے کہا کہ اے صالح اس سے پہلے تو تو یقیناً امید گاہ تھا۔ یعنی تجھ سے ہم کو بڑی بڑی توقعات تھیں لیکن اب کیا تو ہم کو اُن

(۲۴) قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا

بتوں کی پرستش سے منع کرتا ہے۔ جن کی
ہمارے باپ دادا پرستش کرتے رہے ہیں اور
ہم تو اس تعلیم کے متعلق جس کی طرف توجہ داتا
ہے شک اور تردد میں ہیں۔

يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي
شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ
مُرِيبٍ ۝ (ہود۔ رکوع ۶)

اور ابراہیم کو ہم نے شروع ہی سے ہدایت اور
سعادت عطا کی تھی اور ہم اس بات سے بخوبی
واقف تھے جب ابراہیم نے اپنے باپ اور
اپنی قوم سے کہا کہ یہ بتوں میں جن کے لیے تم تکلف
ہو کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ انہوں نے جواب
دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت
کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم اور
تمہارے باپ دادا بڑی بھاری گمراہی میں مبتلا

(۲۵) وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ
رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ
الْتِمَاسِئِلَ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ
قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ
قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاءُكُمْ
فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (الانبياء۔ رکوع ۵)

ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جب
تم ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری فریاد
کو سنتے ہیں یا تم کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا
سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایسا تو
نہیں مگر ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے
دیکھا ہے لہذا ہم پر ان کی تقلید ضروری ہے

(۲۶) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكَ
إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكَ
أَوْ يضُرُّونَ ۝ قَالُوا بَلْ
وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ
يَفْعَلُونَ ۝ (الشعراء۔ رکوع ۵)

انہوں نے کہا کہ اے شعیب کیا تیری نماز مجھ کو یہ حکم کرتی ہے کہ پہلے باپ دادا جن نبیوں کی عبادت کرتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کریں۔
یہ اپنے اموال میں اپنے حسب منشاء تصرف کرنا چھوڑ دیں یقیناً تو توبہ و بارگاہ اوستی ہے۔

(۲۶) قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلُّوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَا أَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ
(ہمد۔ رکوع ۸)

جب کہ موسیٰ اُن کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ازرقم افترا جادو ہے اور اپنے پہلے باپ دادا ہیں ہم نے تو اس قسم کی باتیں نہیں سنی۔

(۲۸) فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (تقصص۔ رکوع ۴)

فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ سے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ جس مسلک پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس سے ہم کو برگشتہ کر دے اور ملک ہی تم بھائیوں (موتیے و ہاروں) کی بزرگی اور بڑائی کا ہم پر حوالہ نہ کرنا ہم پر گمراہی مان نہ لائیں گے

(۲۹) قَالُوا اجْعَلْنَا لِنْفِتِنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا وَتَكُونَ لَكُمْ الْكِتَابُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ
(یونس۔ رکوع ۸)

بلکہ ان مشرکین نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقہ پر پایا اور ہم انہیں کے نقش قدم پر گامزن رہیں گے اور اے رسول!

(۳۰) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاؤُنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ
قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ
إِلَّا قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا
وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ
وَرَأَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ
قَالَ أَوْلَوْجُتُّكُمْ بِأَهْدَىٰ
مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ
فَاتَّبَعُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ ۝

(الزخرف۔ رکوع ۲)

ہم نے تجھ سے پہلے بھی اسی طرح جب کسی
بستی میں کوئی رسول بھیجا تو اُس بستی کے اُمراء نے
کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مسلک پر
پایا اور ہم انہیں کے نقش قدم کی پیروی کرتے
رہیں گے۔ اُس پر اُن کے رسول نے کہا کہ جس
مسلک پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا اگر اس
اُس سے زیادہ اچھا اور یہاں مسلک کے رابا
ہوں تب بھی تم باپ دادا کا غلط طریقہ نہ چھوڑو
انہوں نے کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے
ہو ہم تو اُس کا انکار ہی کرتے رہیں گے۔

(۳۱) فَلَا تَلُكُ فِي مَرْيَةٍ
مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبدُونَ
إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ
مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوقُوهُمْ
نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۝

(ہود۔ رکوع ۹)

اے رسول! اس بات سے کہ یہ مشرک لوگ
بت پرستی کرتے ہیں تو کسی شبہ میں نہ پڑنا جس
طرح اُن کے باپ دادا پہلے بت پرستی کرتے
تھے یہ بھی اُسی طرح بت پرستی میں مبتلا ہیں اور
ہم اُن کو اُن کے اعمال بد کی سزا پوری پوری
بلے کم و کاست دیں گے۔

(۳۲) وَإِذَا تُثْلِبُ عَلَيْهِمْ
آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ مُجْتَهِمُهُمْ
إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتُؤْتُوا بَاءَنَا إِنَّا

اور جب اُن کے سامنے ہماری آیات بینات
پڑھی جاتی ہیں تو اُن کی اور کوئی ہمت نہیں ہوتی
مگر یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ!

کو زندہ کر کے لے آؤ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (الباقیہ، رکوع ۲)

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور اُس کے رسول کی طرف تو یعنی خدا و رسول کے احکام کو مانو تو جواب دیتے ہیں کہ جس مسلک پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی مسلک ہمارے لیے کافی ہے چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔

(۳۳) اِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اِلَىٰ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلَىٰ الرَّسُوْلِ قَالُوْا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْنَاۤ اٰبَاءَنَا وَاَوْلَآئِكَ اَنْبَاءُ هُمۡ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْۡئًا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

(المائدہ، رکوع ۱۴)

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری ہے اس کی پیروی کرو تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اُسی طریقہ پر ہیں گئے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔

(۳۴) وَاِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلَّ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْنَاۤ اٰبَاءَنَا وَاَوْلَآئِكَ اَنْبَاءُ هُمۡ لَا يَعْلَمُوْنَ شَيْۡئًا وَّ لَا يَهْتَدُوْنَ ۝

(البقرہ، رکوع ۲۱)

اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اُس کے سوا کسی دوسری چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے باپ دادا پوجتے اور نہ ہم مشاء الہی کے خلاف کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ جو

(۳۵) وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عِبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْۡءٍ نَّحْنُ وَلَا اٰبَاؤُنَا وَلَا حَتَمًا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْۡءٍ ۝

لوگ ان مشرکوں سے پہلے گز رہے تھے ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ پس رسولوں کے ذمہ احکام الہی کا صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ (اٰنحل۔ رکوع ۵)

اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے۔ چاہے شیطان ان کے بڑوں کو عذاب دے یا نہ دے۔ یہی طرف کیوں نہ بلاتا رہا ہو۔

(۳۶) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ (نہان۔ رکوع ۳)

اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ اے رسول ان سے کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیا کرتا کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی وہ باتیں کہتے ہو جن کی نسبت کچھ نہیں جانتے

(۳۷) وَإِذَا قَالُوا فَاجِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ إِلَهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

(الاعراف۔ رکوع ۳)

ان مشرکین کو کہنے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہیں کے نقش قدم پر متلاشیوں کی طرح دور

(۳۸) إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ۝ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ

چلے جا رہے ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے
اگلے لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور ہم نے ان میں رسول
بھیجے تھے جو ان کو بد اعمالیوں سے ڈراتے تھے۔

يُضَاعُونَ ۚ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ
أَكْثَرُ الْأَقْلَامِ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا
فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ۚ (ولہفت: ۲۵)

اور جب ان مشرکین کو ہماری آیات و بینات
پر کھڑ کر سنائی جاتی ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ یہ
رسول ایک ایسا آدمی ہے جو تم کو ان معبودوں
کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش
تمہارے باپ و دادا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ
سراسر جھوٹ اور افتراء پر دازی ہے۔

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بَيَّنَّتْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ
يُرِيدُ أَنْ يُصَدِّكُمْ عَنْ مَا كَانَ
يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا
إِلَّا افْكٌ مُّفْتَرًى ۚ
(البا: رکوع ۵)

اے مومنو! اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان
کے مقابلہ میں کفر کو محبوب رکھیں تو تم ایسے
باپ اور بھائی کو اپنا دوست اور رفیق مت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ
إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ (الزمر: ۳)

تقلید یا بار کے متعلق جو آیات اوپر نقل کی گئی ہیں ان سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ
نسل انسانی کا یہ بہت ہی پرانا مرض ہے اور دنیا میں کوئی امت اور کوئی قوم اس سے نہیں بچی او
تمام انبیاء علیہم السلام کو انسان کی اس بیماری کے مقابلہ میں جدوجہد کرنی پڑی ہے اور شیطان نے
انسان کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو راہ حق اور صراطِ مستقیم سے گمراہ کرنے میں کامیابی حاصل
کی ہو۔ مولویوں۔ پیروں و حقیروں۔ اُستادوں اور خانقاہ نشینوں کی تقلید کوئی الگ چیز نہیں
ہے۔ اسی تقلید یا بار میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں تقلید یا بار کا تذکرہ آیا ہے وہاں

اکثر مقامات میں آباء سے یہی لوگ مراد ہیں جیسا کہ سیاق عبارت سے ثابت ہے۔ لیکن قرآن مجید نے مولویوں اور خانقاہ نشینوں کا نام بھی بعض مقامات میں صاف طور پر لے دیا ہے۔
 مَثَلًا اتَّخَذُوا أَجَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
 (التوبہ - ۵۴)

لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَجْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِلَٰهَ وَ
 أَكَلِهِمُ السَّحْتَ ۚ لَئِيسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (الأنعام - ۹۷)

قرآن مجید

اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تعریف اس طرح بیان فرماتا ہے۔

(۱) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ
فِيْهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝
(البقرہ۔ رکوع ۱)

یہ (قرآن) ایسی کتاب ہے جس کے کلام
الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اس
کتاب میں متقیوں کے لیے رہنمائی ہے۔

(۲) تِلْكَ اٰیَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيْمِ
هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ ۝
(نہان۔ رکوع ۱)

یہ اسی پر حکمت کتاب یعنی قرآن مجید کی آیات
ہیں جو نیک اعمال لوگوں کے لیے موجب ہدایت
رحمت ہے۔

(۳) تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ
الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝ (المومن۔ رکوع ۱)

یہ فرمان یعنی قرآن اُس خدا کی جانب سے ہے
جو عزیز اور علیم ہے۔

(۴) هٰذَا بَصَائِرُ لِّلنَّاسِ

یہ قرآن لوگوں کے لیے فہم فراست کی باتوں

کا ذخیرہ اور جو اس پر یقین لائیں اُن کے لیے
ہدایت و رحمت ہے۔

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُوقِنُونَ ۝ (الباقیہ - رکوع ۲۷)

بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے
اور بلاشبہ ہم ہی اُس کے محافظ بھی ہیں۔

(۵) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ (البقرہ رکوع ۱)

اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں
کو سمجھایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور سمجھیں۔

(۶) لَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا
الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرُوا (بنی اسرائیل رکوع ۵)

یہ قرآن تو ایک نصیحت نامہ ہے جس شخص کا جی
چاہے وہ اپنے رب کی طرف پہنچنے یعنی مقرر
الہی بننے کا راستہ اختیار کرے

(۷) اِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ
شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ سَبِيلًا
(الدھر رکوع ۲)

اور ہم نے تو قرآن کو لوگوں کے نصیحت یاب بننے
کے لیے آسان کر دیا ہے پس کوئی ہے جو نصیحت
حاصل کرے۔

(۸) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدْكِرٍ
(النقرہ رکوع ۱)

اور ہم قرآن کی ایسی آیات نازل کرتے ہیں جو
مؤمنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہیں مگر ان سے
سرکش نافرمانوں کے نقصان ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے

(۹) وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا
يَرْيَدُ الظَّالِمِينَ الْآخِرًا (بنی اسرائیل رکوع ۵)

اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے لیے
ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کیں مگر
انسان بہت ہی کچھ مجبور الوہیہ۔

(۱۰) وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا
الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَ
كَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْئًا جَدَلًا ۚ
(الحکف - رکوع ۸)

کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا منصف تلاش کرو
حالاں کہ اللہ تو وہ ذات پاک ہے جس نے تم لوگوں
کی طرف قرآن مجید یعنی نصل کتاب بھیجی۔

(۱۱) أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ حَكَمًا
وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ
الْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ (النعام - رکوع ۱۳)

اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل
کیا جس میں طرح طرح سے ہم نے عذاب کی
دھمکیاں دیں تاکہ لوگ پرہیزگار بنیں یا ان کے
دلوں میں نصیحت چھل کرنے کا خیال پیدا ہو۔

(۱۲) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا
عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ
ذِكْرًا ۚ (طہ - رکوع ۶)

اور یہ قرآن بابرکت نصیحت ہے جسکو ہم نے
نازل کیا ہے کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟

(۱۳) وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ
أَفَإَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۚ (النہار - رکوع ۳)

ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنا دیا ہے تاکہ
تم اس کو سمجھو اور یہ ہمارے یہاں اصل کتاب یعنی
لوح محفوظ میں موجود ہے یہ بڑی بلند مرتبہ اور
حکمت و دانائی کی کتاب ہے۔

(۱۴) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۚ وَإِنَّ فِي أَمِّ
الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعِلًّا حَكِيمًا ۚ
(الزمر - رکوع ۱)

اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثالیں اس قرآن میں بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں قرآن عربی زبان میں ہے اس میں کسی قسم کی کجی اور پیچیدگی نہیں تاکہ لوگ نصیحت یاب ہو کر پرہیزگاری اختیار کریں۔

(۱۵) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ قُلْنَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ (الزمر۔ رکوع ۳)

یہ کتاب قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں عربی زبان میں سمجھار لوگوں کے لیے مطالبہ کھول کھول کر بیان کرتی ہیں یہ قرآن مومنوں کو خوشخبری سناتا اور منکروں کو عذاب الہی سے ڈراتا ہے مگر باوجود اس کے اکثر لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی گویا وہ اس کو سنتے ہی نہیں۔

(۱۶) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ (فصلت۔ رکوع ۱)

اور یہ قرآن تو بڑی عالیٰ مرتبہ کتاب ہے باطل نہ آگے سے اس کے پاس تک آسکتا ہے نہ پیچھے سے یہ تو حکیم و حمید خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔

(۱۷) وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝ (فصلت۔ رکوع ۵)

یہ قرآن کوئی بناوٹی اور جھوٹی بات تو نہیں بلکہ یہ تو قرابت و انجیل وغیرہ کی تصدیق کرنے والی ہے عربی زبان میں ہے تاکہ سرکشوں اور کفاروں

(۱۸) مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ

کو عذاب الہی سے ڈرائے اور نیک اعمال لوگوں کو خوشخبری سنائے۔

هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْقَوْمِ
تَوَّابُونَ ۝ (یوسف - ۱۲)

یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے مضامین اور دلائل نہایت محکم اور ثابت شدہ ہیں پھر یہ کہ نہایت تفصیل و شروح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اور حکیم و خیر خدا کی طرف سے ہیں۔

(۲۰) كِتَابٌ أَحْكَمْتُ آيَاتُهُ
ثُمَّ فَضَّلْتُ مِنْ لَّدُنِّي حِكْمٍ
خَبِيرٍ ۝ (ہود - رکوع ۱)

اور یہ قرآن مجید شیطان یس کی باتیں نہیں ہیں پھر تم اسے چھو کر کہ ہر چلے جا رہے ہو یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔

(۲۱) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ
تَجْوِيهِ ۚ فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ ۚ اِنْ
هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝ (الکہر)

یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک اطلاع نامیہ اتمام حجت ہے اور اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا جائے اور لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ خدا تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ عقلمند لوگ اس کے ذریعہ نصیحت حاصل کریں۔

(۲۲) هٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ
وَلِيُنْذِرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا
اَنَّمَا هُوَ اِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرَ
اُولُو الْاَلْبَابِ
(ابراہیم - رکوع ۱)

یقیناً یہ قرآن ایسی ہدایت کرتا ہے جو بہت ہی درست اور سیدھی ہے اور نیک عمل کرنے والے

(۲۳) اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي
هِيَ اَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

مومنوں کو بہت بڑے اجر کی بشارت دیتا ہے
اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں
لائے اُن کے لیے ہم نے دردناک عذاب
تیار کر رکھا ہے۔

الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَثِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ
عَذَابًا أَلِيمًا ۝ (بنہ اسرائیل، رکوع ۱)

ہر قسم کی حمد و ثناء ہی کے لیے ہے جس نے اپنے
بندہ (محمدؐ) پر قرآن مجید نازل کیا اور اس میں
کسی قسم کی پیچیدگی باقی نہ رکھی اس قرآن کی تعلیم
نہایت صاف اور سیدھی ہے تاکہ اُس سخت
عذاب سے جو خدا نے افراتوں کے لیے تیار
کر رکھا ہے ڈرے اور نیک اعمال مومنوں کو
محفوظ خبری سنائے کہ اُن کے لیے بہت ہی
اچھا اجر ہے یعنی بہشت جس میں وہ ہمیشہ رہیں
رہیں گے۔

(۲۴) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ
عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ
لَهُ عِوَجًا قِيمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا
شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
كَثِيرًا قَدْ كُنَّا فِيهِ آبَدًا ۝
(الکہف، رکوع ۱)

کافر لوگ قرآن کے ٹھٹھالانے میں مصروف ہیں
اور اللہ تعالیٰ اُن کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے
ہے ان کفار کی تکذیب سے کیا ہوتا ہے قرآن تو ربی
عالی مرتبہ چیز ہے اور لوح محفوظ میں موجود ہے یعنی
اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

(۲۵) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ
مُحِيطٌ ۝ بَلْ هُوَ قَوَّانٌ مَّجِيدٌ
فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝
(البرہ، ۵)

کیا لوگ قرآن کے مطالب میں غور و تدبیر نہیں کرتے (کہ اس میں کہیں اختلاف و پیچیدگی نہیں) اور اگر یہ قرآن خدا کے سوا کسی دوسرے کی طرف سے ہوتا تو یقیناً وہ اس میں بہت سے اختلاف اور متضاد باتیں پاتے۔

(۲۶) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنُ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝
(انصار۔ رکوع ۱۱)

اور ہم نے ہی اس برکت والی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا ہے لہذا اس کتاب کے احکام کی تعمیل کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

(۲۷) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝
(الانعام۔ رکوع ۲۰)

لوگو! یہ قرآن جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے تم اسی کے اوامر و نواہی کی تعمیل کرو اور اس کے سوا دوسرے کارسازوں اور کارفرماؤں کی اتباع نہ کرو مگر حالت یہ ہے کہ تم بہت ہی کم نصیحت یاب ہوتے ہو۔

(۲۸) اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۝ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝
(الاعراف۔ رکوع ۱)

اور لوگو! جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے کان لگا کر سنا کرو اور خاموش رہا کرو کیا عجیب ہے کہ تم پر رحم کیا جائے۔

(۲۹) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (الاعراف۔ رکوع ۲۳)

یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو
خُدا کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنالایا ہو
بلکہ یہ تو پہلی نازل شدہ کتابوں کی تصدیق اور
تفصیل ہے اور اس قرآن کے کتاب الہی
ہونے میں تو ذرا بھی شک نہیں۔

(۳۰) وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ
أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ
تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ
مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ (پرس۔ رکوع ۴)

لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے
نصیحت اسچکی اور یہ نصیحت نامہ بدعتقاویوں
یعنی دل کی بیماریوں کی دوا ہے اور ایمان والوں
کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے۔

(۳۱) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا
فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝ (پرس۔ رکوع ۶)

لوگو! ہم نے تمہاری طرف یہ ایسی کتاب
بھیجی ہے جس میں تمہارا تذکرہ یعنی تمہاری
بد اخلاقیوں اور بد اعمالیوں کا ذکر بغرض اصلاح
کیا گیا ہے کیا تم عقل اور سمجھ سے کام نہ لو گے

(۳۲) لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ
كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا
تَعْقِلُونَ ۝
(الانبیاء۔ رکوع ۱)

اور ہم نے اس قرآن میں تمہارے پاس کھلے
کھلے احکام بھیجے اور جو لوگ تم سے پہلے ہو
گزرے اُن کے حالات بھی بیان کیے اور پھر
گاہروں کے لیے اس قرآن کو نصیحت نامہ بنا کر بھیجا

(۳۳) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ
آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ
الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِينَ ۝ (النحل۔ رکوع ۴)

اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا تاکہ تمام جہان کے لوگوں کو مہدٰی الہی سے ڈرانے والا ہو۔

(۳۴) تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ
الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝
(الفرقان - رکوع ۱)

اے بنی اسرائیل تم اس قرآن پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ اور یہ قرآن اُس کتاب یعنی توریت کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے اور تم ہی اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو۔

(۳۵) وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ
مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا
تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ۝
(البقرہ - رکوع ۵)

اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آچکا ہے اور کتاب الہی میں سے جو کچھ تم چھپاتے رہے ہو وہ اُس میں سے اکثر صاف صاف تم سے بیان کرتا ہے اور اکثر باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے بہر حال اب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین یعنی قرآن مجید آیا جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو جو اللہ کی رضا مندی کے خواہاں ہوں ہدایت فرماتا اور سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اور اپنے فضل سے اُن کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لاتا ہے

(۳۶) يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ
جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ
كَثِيرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ
كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ
نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي
بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ
السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِم
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

(المائدہ - رکوع ۳)

ہم ستاروں کے ٹوٹنے کی قسم کھاتے ہیں اور تم سمجھو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے کہ یہ قرآن بڑا عالی مرتبہ ہے جو کتاب مکنوں یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے اس لوح محفوظ کو پاک فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کیا تم اس بات سے انکار کرتے ہو اور تم نے تو اپنا ہی رذیہ مقرر کر لیا ہے کہ تکذیب ہی کرتے رہو گے۔

(۳۷) فَلَا أَفْسُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّتَوْفَعُلُونَ عَظِيمٌ
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ
مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝
أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ
وَيَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ
تُكَذِّبُونَ ۝ (الواقفہ - رکوع ۳)

وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے (محمدؐ) پر قرآن کی کھلی کھلی آیات نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو کفر کی تارکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائے اور یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت شفیق و مہربان ہے۔

(۳۸) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ
عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم
مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ
اللَّهَ بِكُمْ لَوْفٌ رَّحِيمٌ ۝ (المدید - رکوع ۱)

اور یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور ہم اس بات کو بھی خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ قرآن مجید کی تکذیب بھی کرتے ہیں اور کافروں کے لیے یقیناً یہ قرآن موجب حسرت ہے۔

(۳۹) وَدَانَهُ لَذِكْرٌ لِّلْثَمِينَ ۝
وَدَانَا لَنَعْلَمَ آتٍ مِنْكُمْ
ثُمَّ كَذِبِينَ ۝ وَدَانَهُ لَحَرَّةٌ عَلَى
الْكَافِرِينَ ۝
(القد - رکوع ۲)

اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کلام یعنی قرآن مجید نازل کیا یہ ایسی کتاب ہے کہ جن کی باتیں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہیں اس قرآن کے سننے سے اُن لوگوں کے جسم کا پُٹ اُٹھتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر اُن لوگوں کے جسم اور دل یا دِلہی کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں اور قرآن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت نامہ ہے اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ لکھ کر دے اُس کو تو پھر کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں۔

(۴۰) اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيثِ
كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَثَانٍ تَقْشَعُ
مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ
وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ
ذٰلِكَ هُدًى اَللّٰهِ يَهْدِي
بِهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضِلِلْ
اَللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝
(الزمر: ۲۳)

قرآن مجید میں اسی قسم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں عام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے صفات بیان فرمائے ہیں۔ اب ذیل میں وہ آیات نقل کی جاتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے خود اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قرآن مجید کی تعریف بیان فرمائی ہے۔

(۱) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ
الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝ (الہر: ۲۵)
اے رسول! بلا شک ہم نے ہی یہ قرآن تجھ
پر بتدریج نازل کیا ہے۔

(۲) ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ
الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ ۝
(آل عمران: ۶۶)
اے رسول! یہ جو ہم تجھ کو پڑھ کر سناتے ہیں
یہ آیات الہی ہیں اور حقائق بیان ہے۔

اور اے رسول! ہم نے تیری طرف یہ نصیحت دے
یا دہلائی یعنی کتاب مجیدہ بھی تاکہ تو اس ہدایت نامہ
کو جو لوگوں کے لیے نازل ہوا کھول کھول کر نہیں
سمجھا دے اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔

(۳) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
(النحل۔ رکوع ۶)

اور اے رسول! ہم نے تجھ پر یہ قرآن مجید اس
لیے نازل کیا ہے کہ تو لوگوں کو وہ باتیں جن میں وہ
اختلاف کر رہے ہیں اچھی طرح سمجھا دے اور یہ
قرآن و منوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے

(۴) وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝
(النحل۔ رکوع ۸)

اور اے رسول! ہم نے تجھ پر یہ کتاب (قرآن مجید)
نازل کی جو ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرے والی
ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت
اور بشارت ہے۔

(۵) وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝
(النحل۔ رکوع ۱۲)

اے رسول! یہ مبارک کتاب اس لیے تیری
طرف بھیجی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور
تدبر کریں اور عقلمند لوگ نصیحت یاب ہوں۔

(۶) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
مُبَارَكٌ لِّدَّبْرُوا آيَاتِهِ وَلِيَذَّكَّرَ
أُولُو الْأَلْبَابِ ۝ (ص۔ رکوع ۵)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دے کہ قرآن مجید
کما نازل ہوا بھی بڑا عظیم الشان و اقدس ہے مگر تم اس

(۷) مَلْهُ هُوَ نَبَوًى عَظِيمٌ
أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۝

کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔

(ص۔ رکوع ۵)

اے رسول! اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ خوفِ خدا سے دب گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا ہوتا اور تیرے تھیلے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں ممکن ہے کہ وہ کچھ سوجھیں اور غور و فکر کریں۔

(۸) لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ (الحشر۔ رکوع ۳)

اے رسول! یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں ہم اس خوب واقف ہیں اور ان پر تیری کوئی زبردستی نہیں بس تیرا تو یہی کام ہے کہ جو شخص ہمارے عذاب سے خائف ہو اس کو قرآن مجید کے ذریعہ نصیحت کرے۔

(۹) نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرْ بِالْقُرْآنِ مِنَ يَتَخَفُ وَعِيدُ ۝ (ق۔ رکوع ۳)

اے رسول! تیرے رب کی طرف سے جو کچھ تجھ پر وحی کیا گیا ہے اس کو یعنی قرآن کی پیروی کر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور دشمنین سے کناہ کش ہو کر رہنا چاہیئے۔

(۱۰) اَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ (الانعام۔ رکوع ۱۳)

اے رسول! ہم نے اس برکت والی کتاب یعنی قرآن مجید کو جو پہلی نازل شدہ کتب کی تصدیق

(۱۱) وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ

کرتا ہے اس لیے نازل کیا کہ تو مکہ والوں اور اُس
کے ارد گرد والوں کو عذابِ الہی سے ڈرائے

يَذِّيه وَيُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ
وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ (الأنعام۔ رکوع ۱۱)

اور اے رسول! اسی طرح ہم نے تیری طرف
قرآن عربی زبان میں بھی کیا تاکہ تو مکہ والوں کو مکہ
کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈرائے اور دروز قیامت
سے خوف دلائے جس کے گنہگار میں کوئی شک
نہیں۔ قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں
ہوں گے اور کچھ دوزخ میں۔

(۱۲) وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ
وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ
لَأَرْبَبٍ فِيهِ ۚ فَرِيقٌ فِي
الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۚ
(شوری۔ رکوع ۱۲)

اور اے رسول! اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ
وغیرہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ قرآن حقیقتاً
تیرے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے پس تو کبیر
شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔

(۱۳) وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكِتَابَ
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ
بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ
الْمُتَرَدِّينَ ۚ (الأنعام۔ رکوع ۱۳)

اے رسول! یہ کتاب (قرآن مجید) تجھ پر اس
لیے نازل کی گئی ہے کہ تو اس کے ذریعہ کفار کو
عذابِ الہی سے ڈرائے اور مومنوں کے لیے
یہ کتاب نصیحت ہو پس اس کتاب سے تجھ کو
دل تنگ نہ ہونا چاہیے۔

(۱۴) كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ
فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَاجٌّ مِنْهُ
لِّنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۚ
(الاعراف۔ رکوع ۱۴)

(۱۵) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ
مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ۝
(انفل۔ رکوع ۱۳)

اے رسول! ان لوگوں سے کہدے کہ اس
قرآن کو میرے رب کی طرف سے روح القدس
یعنی جبریلؑ نے حق و راستی کے ساتھ پہنچایا
ہے تاکہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ ثابت
قدم رہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت ہو

(۱۶) تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ
نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا
أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا
(ہود۔ رکوع ۴)

اے رسول! یہ غیب کی خبریں ہیں جن کو ہم
نے تجھ پر وحی کے ذریعہ ظاہر کیا ہے اس
قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو، اور تیری
قوم کے لوگ ان سے ناواقف تھے۔

(۱۷) وَكَأَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ
أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَشِئْتُ بِهِ فُؤَادَكَ
وَجَاءَ لَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ
وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
(ہود۔ رکوع ۱)

اور اے رسول! ہم تجھ سے اور رسولوں کے
حالات اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ان حالات
کو سن کر تیرا دل مضبوط ہو اور ان حالات میں
جو تم سے بیان کیے گئے حق کا اظہار بھی ہے،
اور مومنوں کے لیے وعظ و نصیحت بھی۔

(۱۸) نَحْنُ نَقْصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ
الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا
الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنَّ
الْغَافِلِينَ ۝ (یوسف۔ رکوع ۱)

اے رسول تیری طرف بذریعہ وحی یہ قرآن
بھیج کر ہم تجھ کو نہایت ہی اچھا بیان سناتے
ہیں اور تو اس قرآن کے نازل ہونے سے
پہلے یقیناً بے خبر تھا۔

اے رسول! یہ قرآن مجید کی آیات ہیں اور
تیرے رب کی طرف سے جو کچھ تجھ پر نازل ہوا
ہے وہ یقیناً سچ اور حق ہے لیکن اکثر لوگ ایسے
ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔

(۱۹) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي
أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يُؤْمِنُونَ ۝ (الرعد- رکوع ۱)

اور جس طرح ہم نے توریت و انجیل وغیرہ پہلی کتابیں
نازل کیں اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان
میں دستور العمل بنا کر بھیجا اور اے رسول! اگر اس کے
بعد بھی کہ تیرے پاس صحیح علم اچکا ہے تو ان لوگوں
کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو پھر خدا کے
مقابلہ میں نہ کوئی تیرا حمایتی ہوگا نہ پناہ دہندہ۔

(۲۰) وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا
عَرَبِيًّا ۚ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا
لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝
(الرعد- رکوع ۲)

اے رسول! کہہ دے کہ میں تو اُمی کی پیروی
کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے دہائی
کی باتوں کا مجموعہ ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت
اور رحمت ہے۔

(۲۱) قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعُ مَا يُوْحَىٰ
إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ
رَبِّكَ ۖ وَهَدَىٰ قَرْنَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ۝ (الاعراف- رکوع ۲۳)

اے رسول! یہ کتاب (قرآن مجید) ہم نے
تجھ پر اس لیے نازل کی ہے کہ تو لوگوں کو ان کے
رب کے حکم سے کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان
کی روشنی یعنی زبردست خوبیوں کے ثمرات کے

(۲۲) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝

راستہ کی طرف لائے۔

(ابراہیم۔ رکوع ۱)

اے رسول! قرآن مجید جو تیری طرف دئی گیا
گیسا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا چاہیئے
یقیناً تو سیدھے راستے پر سداور یقیناً یہ قرآن
تیرے اور تیری قوم کے لیے نصیحت ہے اور
تم سب اس کی بابت باز پرس ہونی ہے۔

(۲۳) فَاسْتَمِيعَ بِالذِّیْ اَوْحٰی
اِلَیْكَ اِنَّكَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ
وَ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِکَ
وَسَوْفَ نَسْأَلُوْکَ
(الزفر۔ رکوع ۴)

کیا یہ لوگ قرآن مجید کی نسبت کہتے ہیں کہ اس کو
رسول نے خود بنا لیا ہے۔ اے رسول! ان لوگوں
سے کہہ دے کہ تم سچے ہو تو قرآن کی سورتوں کی
انہما ایک سورت بنا کر لے آؤ اور خدا کے سوا
جن جس کو بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلاؤ

(۲۴) اَمْ یَقُوْلُوْنَ اَفْتَرَاهُ قُلْ
فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّثْلِهٖ
وَ اَدْعُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ
دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ کُنْتُمْ
صَادِقِیْنَ
(یونس۔ رکوع ۴)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دے کہ اگر جن
انہما سب اس بات پر توفیق ہو جائیں کہ اس قرآن
کی مانند کوئی کلام بنالائیں تو وہ اس کی مانند بنا
کر نہیں لاسکتے چاہے وہ ایک دوسرے کے
کیسے ہی مددگار کیوں نہ ہوں۔ اوہم نے
اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے قہر
کی مثالیں بیان کیں مگر اکثر لوگ ناشکری یعنی

(۲۵) قُلْ لِّیْنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّآتُوْا بِمِثْلِ
هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَاَوْ
کَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا
وَ لَقَدْ مَرَرْنَا لِلنَّاسِ فِی
هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ کُلِّ
مِثْلِ فَاَبْ اَکْثَرُ النَّاسِ

إِلَّا كَفُودًا ۝ (بنی اسرائیل، رکوع ۱۲) انکار کیے بغیر نہ ہے۔

(۳۶) وَقُرْآنًا فَفَرَّقْنَاهُ لِنَقَرَّاهُ
عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ
وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۝ قُلْ آمِنُوا
بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ
أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا
يَتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ
لِلْآذَانِ سَجْدًا وَ يَقُولُونَ
سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كُنَّا
وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝
(بنی اسرائیل، رکوع ۱۲)

اور اے رسول! ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے
کر کے اس لیے بھیجا کہ تو اس کو مختلف اوقات
میں مناسب وقفوں کے بعد لوگوں کو پڑھ کر
سُنائے اور اپنی مصلحت سے ہم نے اُسے
تبدیل کرچ نازل کیا۔ اے رسول! ان لوگوں سے
کہہ دے کہ تم قرآن کو مانو یا نہ مانو مگر ان لوگوں
کے سامنے جن کو پہلی آسمانی کتابوں کا علم ہے
جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں
کے بل سجدے میں گرتے اور کہتے ہیں کہ
ہمارا رب پاک ہے عیب ہے اور ہمارے رب
کا وعدہ تو پورا ہونا ہی چاہیئے تھا یعنی اس قرآن
کی نسبت پہلی کتابوں میں جو پیشینگوئیاں تھیں
وہ سچی ثابت ہوئیں۔

(۳۷) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا
يَظِلُّ عَلَيْهِ وَ مَا أَنَا
عَلَيْكُمْ بِرَكِيلٍ ۝ وَ اتَّبِعْ مَا

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دے کہ تمہارے
پاس تمہارے رب کی طرف سے حق بات
یعنی قرآنی تعلیم آگئی بس جو کوئی سیدھا راستہ
اختیار کرے گا اپنے ہی لیے کیے گا اور جو
کوئی گمراہ ہو گا وہ خود ہی گمراہی سے نقصان

يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ
حَتَّىٰ يَخُصِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ
خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝
(یونس رکوع ۱۱)

اُٹھائے گا اودان سے کہدے کہ میں تمہارا
اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں اور اے رسول تیری
طرف جو وحی آتی ہے تو اُسی کی پیروی کیے جا
اور صبر سے کام لے یہاں تک کہ خدا نے تمہارا
فیصلہ کر دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے
والا ہے۔

(۲۸) إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ
فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا
يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ
بِوَكِيلٍ ۝
(الزمر رکوع ۴)

اے رسول! یہ کتاب ہم نے تجھ پر لوگوں
کی ہدایت کے لیے حق و حکمت کے ساتھ
نازل کی ہے پس جو کوئی ہدایت یاب ہوا اُس
نے خود ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور تو
اُن کے افعال و اعمال کا ذمہ دار نہیں۔

(۲۹) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ
لَتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ
يَخْشَىٰ تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ
الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ۝
(طہ رکوع ۱)

اے رسول ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے
نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں مبتلا ہو بلکہ قرآن
تو خدا سے ڈرنے والے کے لیے ایک نصیحت
ہے جو زمین اور بلند آسمانوں کے خالق کی طرف
سے نازل ہو رہے۔

(۳۰) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ
فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

اس میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں کہ اس قرآن
کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے

أَوْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ
هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ
مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ
لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
(اسمہ۔ رکو ۱۷)

اے رسول! کیا یہ لوگ اس قرآن کی نسبت
کہتے ہیں کہ تو نے اپنی طرف سے بنالیا ہے
اُن کا یہ کہنا غلط ہے بلکہ یہ تو میرے رب کی طرف
سے آئی ہوئی وحی و راستی ہے تاکہ تو اُن لوگوں کو
جن کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا
نہیں آیا عذاب الہی سے ڈرائے ممکن ہے
کہ وہ ہدایت پا کر راہِ راست پر آجائیں۔

(۳۱) تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
بَعَدَ اللَّهُ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ
وَبَلِّغْ لِكُلِّ آفَاقٍ أَثَرِهِ
يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى
عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا
كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
(الباقیہ۔ رکو ۱۷)

اے رسول! ہم اپنے یہ احکام تجھ کو حق و حکمت
کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں پس اللہ اور اُس کے
احکام کے بعد یہ لوگ اور کون سی بات مانیں
گے ہر ایک بہتان باز دھننے والے بدکار پرافسو
ہے کہ جب حدیثِ تعالیٰ کے احکام اُس کے
سامنے پڑے جاتے ہیں تو وہ اُن کو سن کر اس
طرح ازراہ تکبر و نفرتانی پر ہمارا کر تاس ہے کہ گویا اُن
نے احکام الہی کو مسنا ہی نہ تھا پس اے رسول
اسے لوگوں کو عذاب الیم کی بشارت مسنادیے

(۳۲) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ
فَمَن شَاءَ ذَكَرْهُ ۚ فِ

دیکھو جو دار ہو کر سنو کہ یہ قرآن ایک نصیحت و یاد
دہانی ہے پس جس کا جی چاہے وہ اس پر غور کرے

وہ لوح محفوظ میں عزت والے اوراق میں
موجود ہے جو اپنے مقام پر رکھے ہوئے ہیں
نہایت تھکے ہیں ایسے مکھننے والے فرشتوں
کے ہاتھوں میں ہیں جو بڑے بزرگ اونیکیوں ہیں

صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوعَةٍ
مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ
كِرَامٍ بَرْدَةٍ ۝
(میس)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دو کہ مومنوں
کے لیے تو یہ قرآن ہدایت اور روحانی پیاروں
کا علاج ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان
کے حق میں یہ کائنات کی ناشادانی اور اکھٹوں کی
نابینائی ہے۔

(۲۳) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ
هَذِي وَشِفَاءً وَالَّذِي لَا
يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۝
(نملت - رکوع ۵)

اے رسول! جو کتاب کہ تیرے رب کی طرف
سے بھیج کر نازل ہوئی ہے اس کو پڑھ کر تیرے
رب کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور تو اپنے
رب کے سوا کوئی جتنے پناہ بھی نہیں پاسکتا۔

(۲۴) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
مِنْ بَيْنِ يَدَيْنَا الْقُرْآنَ
لِكَلِمَاتٍ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ
دُونِهِ مُتَّبِعًا ۝ (نملت - رکوع ۵)

اے رسول! یہ کافر لوگ جب قرآن سنتے
ہیں تو اپنی تیز بین نگاہوں سے اس طرح گھورتے
ہیں کہ تجھ کو راہِ مستقیم سے پھسلا دیں گے اور کہتے
ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے حالانکہ یہ قرآن جو قوم ان
کو سناتے ہو تمام جہان کے لوگوں کے لیے

(۲۵) وَإِنْ تَبْكَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَلْيَلْغُوكَ بَابِصَارِهِمْ لَمَّا
يَسْمَعُوا أَلْكَافِرَ وَيَقُولُوا
لَنْ نَجِدَ لَمَجْنُونٍ ۝ وَمَا هُوَ
إِلَّا ذِكْرٌ لِّعَالَمِينَ ۝

(تعلیم رکوع ۲)

پند و نصیحت ہے۔

(۳۶) وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ
اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ (النساء رکوع ۱۷)

اُدے رسول! اللہ نے تجھ پر کتاب بھیجے قرآن عظیم
نازل کیا اور فہم سلیم عطا کیا۔ اور تجھ کو وہ باتیں
بتائیں جو پہلے تجھ کو معلوم نہ تھیں اور تیرے اوپر
اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔

(۳۷) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا
لِحَبِيبِي فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَى
قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝
(البقرہ: رکوع ۱۲)

اے رسول! ان لوگوں سے کہہ دے کہ جو کوئی
جبریل کا دشمن ہو (اللہ اس کا دشمن ہے) او
جبریل نے تو اللہ کے حکم سے یہ قرآن تیرے
دل پر نازل کیا ہے۔ یہ قرآن ان کتب سابقہ
کی جو اس سے پہلے نازل ہوئیں تصدیق کرتا ہے
اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

(۳۸) وَإِذَا تَلَّٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا
بَيَّنَّٰتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا
يَرْجُونَ إِقَامَنَا أَتَب
بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ
قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ
مِنْ تَلْقَآئِ نَفْسِي
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ

اور اے رسول! جب ہمارے صاف صاف
احکام ان لوگوں کے سامنے پڑھے جاتے ہیں
تو جو لوگ ہمارے روبرو پیش ہونے کی توقع
نہیں رکھتے تجھ سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے
سوا کوئی اور قرآن لاؤ یا اسی میں تغیر و تبدل
کر دو تو ان سے کہہ دے کہ میری تو یہ مجال نہیں
کہ اپنی طرف سے کوئی تبدیلی اس میں کر سکوں

میری طرف توجہ کچھ دجی کیا جانتے ہی کسی کی
پیروی کرتا ہوں میں اگر اپنے رب کی نافرمانی
کروں تو مجھ کو بڑے دن یعنی روز قیامت،
کے عذاب سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔

إِلَّا أَنِّي أَخَافُ إِنَّ
عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
(یونس۔ رکوع ۲)

اے رسول! جب تو قرآن پڑھتا ہے تو
ہم تیرے اور مکی بن آصف کے درمیان
ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے، اُو ان
کے دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں کہ وہ
سمجھ نہ سکیں اور وہ کانوں سے اونچا سننے
لگتے ہیں اور جب تو اپنے ایک خدا کا ذکر کرتا
ہے تو وہ کفار راہِ لغت پٹیٹھ پھیر کر بھاگنے
لگتے ہیں۔

(۳۹) وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا
وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي
الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوَّا عَلَى
أَذْبَانِهِمْ نُفُورًا (بخاری۔ رکوع ۵)

اے رسول! ہم نے تجھ پر کتاب برحق
نازل کی جو پہلی نازل شدہ کتب سماویہ کے
مضامین کی مصدق اور محافظ ہے تجھ پر جو کتاب
خدا نے نازل کی ہے اُسی کے موافق ان لوگوں
میں حکم نافذ کر اور اپنے پاس لے ہوئے حتیٰ کچھ
کمران لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کر۔

(۴۰) وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
(المائدہ۔ رکوع ۵)

قرآن مجید کے مضامین

قرآن مجید کو بار بار تلاوت کرنے اور غور و تدبر کے ساتھ سوچنے سمجھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید انسان کو اس کی انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا کر ہر قسم کے عیب و زوال سے بچاتا اور ہر قسم کے صفات حسنہ سے متصف کر کے دنیا و آخرت یعنی دونوں جہان میں کامیاب و فائز المرام اور مقبول باگراہ الہی بنا چاہتا ہے۔ اسی مفہوم کو یوں بھی ادا کیا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید انسان کو دنیا میں فرمانروا اور آخرت میں بہشت بریں کا وارث بنانے کی بہترین تدبیر بتاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ مختصر الفاظ میں کہا جاسکتا ہے کہ قرآن انسان کی زندگی کو کامیاب و نگی بنا چاہتا ہے۔

خدا نے تعالیٰ نے انسان کو پیدائشی طور پر دوسری مخلوقات کے مقابل میں شرافت و بزرگی عطا کی ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (بنی اسرائیل - رکوع ۷)

اور ہم نے بنی آدم کو عزت و بزرگی عطا کی اور
خشکی و تری میں ان کو سواریاں دیں اور پاکیزہ
چیزیں عطا کیں اور ہماری جس قدر مخلوقات تھیں
ان میں سے اکثر پر ہم نے بنی آدم کو فضیلت
برتری عطا کی ہے۔

انسان کی اس فضیلت و بزرگی کا باعث فطرتِ انسانی کی وہ استعداد ہے جو اس کو اپنے رب کی معرفت کا اہل بنا کر اس کی طاعت پر آمادہ کرتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا (الافون کوع ۲۲) اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الشعراء کوع ۲۲) ایک جگہ فرمایا۔ إِنَّ أَكْمَرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ (البقرہ - رکوع ۲) معلوم ہوا کہ خدا نے تعالیٰ کی

ربوبیت کا اقرار کرنا اور خود بندہ ہونے کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی بجالانا اور اُس کی نافرمانی سے بچنا اور اُس کے عذاب سے جو نافرمانی کا نتیجہ ہے دُرنا انسان کی فطرت میں داخل سینے بدی اور نافرمانی الہی کی ترغیب دینے والے محرکین سے متاثر ہونے کے بعد انسان اپنے فطری جذبوں کو مُردہ بنا کر طاعوتی راہ اختیار کر لیتا ہے جس سے ہلاکت و نامرادی اور خسران و ناکامی کا مستحق بن جاتا ہے خدا نے تعالیٰ نے انسانی فطرت کے تقاضوں اور پیدا نشی پاک جذبوں کو بیدار کرنے کے لیے وہ حقیقت جسے گمراہ ہو کر انسان فراموش کر دیتا ہے اُسے یاد دلانی ہے اور اسی لیے قرآن مجید اور تعلیمات قرآنیہ کا نام ذکرِ تذکرہ اور تذکرہ ہے۔

انسان کو ناکام و نامراد بنانے اور چوپایوں سے زیادہ ذلیل و گمراہ کرنے والی بلا عالمیوں کی جڑ انسان کا اپنے خالق رب اور معبود سے غافل اور بے پرواہ ہو جانا ہے۔ اُس ایکلے معبودِ برحق سے غافل ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معبودِ باطلہ کے آگے اپنی گردن جھکا کر اپنے تمام انسانی مجد و شرف کو برباد کرنے کے بعد انواع و اقسام کی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر ہلاکت کے گڑھے میں گر جاتا ہے اسی ام بحرِ ام کو شرک کہتے اور نوع انسان کا پشتینی دشمن شیطان سب سے زیادہ اسی شرک میں انسان کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا اور اسی کی نسبت اللہ تعالیٰ نے ہرگز نہ بخشنے جانے کی وعید فرمائی اور اسی کو ظلمِ عظیم کہا گیا ہے۔

قرآن مجید نے سب سے زیادہ شرک کی مذمت اور توحیدِ باری تعالیٰ کی تعلیم کو مد نظر رکھا ہے اور اس صحنِ مضمون کو نہایت ہی دلنشین اور موثر پیرایوں میں بار بار بیان فرمایا ہے قرآن مجید کا کوئی پارہ اور کوئی ورق ایسا نہیں جو شرک کی بُرائی، مشرکین کی مذمت اور سستی باری تعالیٰ کے ثبوت اور توحیدِ الہی کے دلائل سے خالی ہو۔

(۲۲) قرآن مجید کی سب سے بری خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو سستی یا سستی تعالیٰ کا یقین دلانے اور انسان کی تمام تر توجہ بوقت اللہ تعالیٰ کی جانب مائل رکھنے سے کسی مقصد پر غافل نہیں۔ قرآن مجید کا کوئی ایک صفحہ بھی ایسا تلاش نہیں کیا جاسکتا جس میں متعدد

مرتب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی طرف پُر اثر اور مدلل طور پر توجہ نہ دلائی گئی ہو اور انسان کو باوجود ان بنائے کی کوشش نہ کی گئی ہو۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے سمجھانے اور یقین دلانے کے لیے قرآن مجید میں قسم قسم کے زبردست دلائل بیان ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم - قدرت خالقیت ربوبیت - مالکیت - رحمانیت - رحیمیت وغیرہ صفات حسنہ کاملہ کے ثبوت میں نظام عالم اور پیش پا افتادہ اشیاء اور اُن کے تغیرات و حالات سے نہایت لطیف اور زبردست دلائل ایسے جامع و مانع الفاظ میں پیش کیے گئے ہیں کہ اُن سے زیادہ لغزشیں الفاظ اور لطیف پیرایہ کا تلاش کرنا ممکن نہیں ہواؤں کے چلنے - پادلوں کے برسنے - بجلی کے چمکنے - دریاؤں کے بہنے - پہاڑوں سے پانی کے نکلنے - سمندروں میں کشتیوں کے چلنے چو پالوں سے انسان کے نفع اٹھانے - دُخنوں سے پھلوں کے پیدا ہونے کھیتوں کے اہلہانے - اونٹ اور گھوڑے سے سواری کا کام لے لے جانے - سمندروں اور ریگستانوں میں انسان کے سفر کرنے چاند سورج اور ستاروں کے طلوع و غروب ہونے - دن اور رات کے آنے جانے مومنوں کے تبدیل ہونے وغیرہ مظاہر قدرت کی طرف توجہ دلا کر مستی باری تعالیٰ اور دوسرے اہم مسائل پر ایسے ایسے زبردست دلائل مرتب فرمادیے ہیں کہ عامی و عالم دونوں کیساں متاثر ہو کر لطف اٹھا سکتے ہیں۔

(۴) شرک کی بُرائی اور شرک کو بے پردہ کرنے کے لیے معقولی دلائل کی کثرت کے ساتھ ہی اُن بد نتائج کی طرف بھی بار بار توجہ دلائی ہے جو اس دنیا میں ظاہر ہوتے رہے ہیں۔ کہیں عادی و نمود کی بربادی کہیں لوطیوں کی تباہی کہیں فرعون اور فرعونوں کی عقاب کا تذکرہ ہے کہیں طوفان نوح کا حال سنایا ہے تو کہیں رعد اور زلزلہ کا عذاب یاد دلایا ہے۔

(۵) شرک و توحید کی بُرائی و بھلائی ثابت کرنے کے بعد بطور استغناء ہم فطرت انسان کو اس طرح بیدار کیا ہے کہ تباہ و توحیدی روشنی اور تاریکی کو یکساں کہا جاسکتا ہے؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا کھاری پانی اور میٹھے پانی کا مزاج یکساں بتایا جاسکتا ہے؟

کہیں مژدہ اوزندہ برابر ہو سکتا ہے، کیا دھوپ اور سایہ میں کوئی فرق نہیں؟ پھر مشرکوں کو لکھارا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ پیش کرو۔ کہیں ہمدردانہ لہجہ میں توجہ دلائی ہے کہ تم عقل فہم سے کیوں کام نہیں لیتے۔ کہیں فرمایا ہے کہ آنکھیں رکھتے ہو مگر ان سے دیکھتے کیوں نہیں۔ کان ہیں مگر ان سے سنتے کیوں نہیں۔ دل ہیں مگر ان سے سمجھتے کیوں نہیں۔ تباؤ تو سہی مومن اور کافر یا مشرک اور موحّد کو کیسے ہم مرتبہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

(۶) تمام دلائل اور عقاب و نتائج سننے کے بعد بھی مشرک کو نجاست مشرک سے جو چیز جدا نہیں ہوتے دیتی اور شیطانی اصرار یا اطمینانی تکیہ و استکبار پر آمادہ کر کے توحید الہی اور طاعت معبود کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی وہ تقلید آباء اور خلف کا اپنے سلف کے نقش قدم پر آنکھیں بند کر کے چلنا اور خدائے تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عقل و فراست اور فہم کا سے کام نہ لینا ہے لہذا قرآن مجید میں بار بار اور بتکرار باپ و دادا کے اعمال و افعال کی اندھی تقلید کو بُرا کہا گیا ہے اور اس مضمون کو نہایت زبردست دلائل سے مدلل کر کے مکمل کیا گیا اور عقل فہم سے کام لینے کی ترغیب دی گئی ہے۔

(۷) غلط کار اور بد اعمال شخص کو جب اُس کی زشتی اعمال سے خبردار کیا جاتا ہے تو وہ اپنی غلط کاری سے واقف و آگاہ ہونے کے بعد تقلید آباء کا سہارا ڈھونڈتا اور اپنے بزرگوں کے اعمال کو بطور سند پیش کر کے مفتی فراست اور قاضی عقل کی حکومت سے باہر اگر بغاوت کا اعلان کر دیتا اور اپنے ہر ایک نامعقول و نابالغ فعل کو درست قرار دے کر کسی شخص کو اس بات کا مستحق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ اُس کے مجھے کاموں کی بُرائی اُس کے سامنے بدلائل ثابت کر کے اُس کو راست سوی کی ترغیب دے۔ اسی کا نام تکبر۔ اصرار عزت و شقاق حمیہ الجالیہ ضد اور مہٹ ہے۔ چونکہ منکبر حقیقت کے خلاف اپنے اندر بُرائی اور کبر بانی کا غلط خیال قائم کر کے نصیحت گر کی نصیحت سننے اور عقل و فراست کے کام میں لانے سے انکار کرتا ہے لہذا قرآن مجید میں جتنی مرتبہ مشرک کا ذکر آیا ہے اُس کی برابر اُس سے بھی زیادہ مرتبہ کبر و غرور

کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ متکبروں اور مغروروں کو بار بار ان کے بد انجام سے ڈرایا گیا ہے اور اس دنیا میں متکبروں نے جو ذلتیں سہی ہیں انھیں یاد دلایا گیا ہے۔

(۸) کبر و مغرورچونکہ عقل و فہم سے انسان کو جدا کر دیتا اور مغرور انسان اپنی بڑائی اور بزرگی کے خیال میں پختہ ہو کر دوسروں کو چشم خفارت سے دیکھنے کا عادی ہو

جاتا ہے لہذا وہ انجام و نتائج سے بے پرواہ ہو کر دوسروں کے حقوق غضب کرنے اور کمزوروں پر ظلم و ستم توڑنے اور ہر قسم کے مخالف انسانیت اعمال و افعال پر دلیر ہو جاتا ہے لہذا قرآن مجید میں ظلم و ستم قتل و غارت - ذبح و کشتی - فحش و زنا - ہر قسم کی بے حیائی - دوسروں کو بے ادب و برائی کی ترغیب دینا - بھلائیوں اور نیکیوں سے روکنا - نیک لوگوں کے ساتھ مہنسی دل لگی اور تمسخر و استہزاء سے پیش آنا - اگر اکر اکر اور اترا اترا کر چلنا - مال و دولت اور کذبہ والوں کی کثرت پر فخر کر کے کمزوروں اور مفلسوں کو تنگ کرنا - قول و قسم اور وعدہ کو توڑ دینا وغیرہ بد اعمالیوں کی بدلائل مذمت بیان کر کے لوگوں کو راست کردار میں اور راست روی کی مخصوص انداز میں ترغیب دی گئی ہے۔

لاقورہ دولتمند اور جتھے والے بد اعمال لوگ جو عموماً با اثر اور صاحب اقتدار ہوتے ہیں کبر و غرور میں مبتلا ہوتے اور داعیانِ حق کے مقابلہ میں اپنی طاقت و دولت

کو کام میں لانے اور مالی و جانی ایذا رسانی کے علاوہ تحقیق و استہزاء سے بھی نیک اور راست کردار لوگوں کو سنانے بہتے ہیں لیکن جب ان بد اعمالوں کی طاقت پر سنا ان حق کے مقابلہ میں کمزور ہو جاتی ہے اور با خدا لوگوں کی جمعیت ترقی پا کر ان آبار پرست معاندین کو مغلوب کر لیتی ہے تو ان کا دلی عناد اور بھی زیادہ ترقی کر جاتا ہے اُس حالت میں یہ لوگ اپنے آپ کو کمزور پا کر بظاہر حق پرستوں کی جمعیت میں شامل اور علانیہ بد اعمالیوں سے مخدب رہ کر درپردہ اس با خدا جمعیت کو منتشر کرنے اور نقصان پہنچانے کی تدبیروں میں مصروف ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے اور دنیا میں کم و بیش ہر زمانہ میں ان منافقوں کا وجود پایا گیا ہے اور منافقوں کی بدولت دور رس اور دیہاد، ذات جو قوموں کی بربادی کا باعث ہوتے ہیں پیدا ہونے

ہے ہیں۔ قرآن مجید نے ان منافقوں کے عاداتِ بد اور خصائلِ ذمیرہ کو بھی خوب کھول کھول کر بیان کیا ہے اور ان کی شرارتوں سے بچنے اور چوکس رہنے کی تاکید فرما کر لوگوں کو منافقت کی پلیدی سے دور دھجھو رہنے کی ترغیب دی ہے اس غصہ مضمون کے ہر ایک پہلو پر قرآن شریف نے مختلف مقامات میں خوب اچھی طرح مکمل روشنی ڈالی ہے۔

(۱۰) مُشْرَکٍ مَّبْکُورٍ جاد مقلد اور منافق کے اعمال چونکہ معقولیت اور دلیل و برہان سے بے تعلق و بے نیاز تھے ہیں لہذا قرآن مجید نے ایک دو جگہ نہیں سیکڑوں جگہ لوگوں کو عقلِ فہم تذبذبِ تفکر شعورِ نقاہتِ عدل وغیرہ سے کام لینے اور بد اعمالیوں کے نتائجِ بد سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اور کوئی بھی ایسی فرمائش نہیں کی جس کا پورا کرنا فطرتِ انسانی یا عدل و عقل کے خلاف ہو اور موجبِ خیر نہ ہو۔ انسانی فطرت کے تقاضے کو کچھنے اور بالایطاق بوجھ ڈالنے والا کوئی بھی حکم قرآن مجید نے انسان کو نہیں دیا اور بد اعمال بد عقائد لوگوں کو بے شمار تیرہ عقل کے حکم بنانے اور عقل کی موافق فیصلہ کرنے کی دعوت دی اور بار بار **هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** کا اعلان کیا ہے۔

(۱۱) قرآن مجید نے کفار و مشرکین کا ذکر کرتے اور ان کی بد اعمالیوں کی طرف تفصیلی طور پر توجہ دلاتے ہوئے بار بار ان کو الزام دیا ہے کہ تمہارے اعمال کسی دلیل و برہان سے موید نہیں اور اغوائے شیطانی یا تقلیدِ آباء نے تم کو عقل و دانائی سے محروم کر کے فضائلِ انسانی سے تہید ست اور انسانیت کا دشمن بنا دیا ہے کہیں کہیں اعتراض کا پیرایہ نہایت ہی عجیب اور بے حد لطیف اختیار کر کے فرمایا ہے کہ **اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ وَشِيدٌ**۔

(۱۲) دُنْیَا میں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بد اعمالیوں اور عقیدہ کی خرابیوں سے واقف ہو کر اصلیت و حقیقت کو بخوبی سمجھ جاتے ہیں اُن کے دل میں نیکیوں سے نفرت اور نیک لوگوں کی عدوت نہیں ہوتی لیکن وہ اپنی حالت میں تبدیلی پیدا کرنے کو اپنی بے عزتی جانتے اور اپنی بد اعمالی پر قائم رہنے کو مفقضا کے وضع داری سمجھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا

ہے کہ باخدا اور راست کردار لوگوں کو مفلس و نادار اور ضعیف و کمزور دیکھ کر ان کی جماعت میں شامل ہونا اپنی عزت اور مرتبہ کے خلاف سمجھ کر اپنی بد اعمالی پر قائم رہتے ہیں۔ لہذا قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس بد عا کو ثابت اور واضح گناہ طور پر بیان کیا ہے کہ عزت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے افرمان اور بد اعمالیوں میں مبتلا ہیں وہ دنیا میں انجام کار ذلیل و رسوا ہوتے اور متقیوں کا انجام ہمیشہ بخیر ہوا کرتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔

(۱۳) بد اعمال لوگوں کے انجام کی خرابی کو ذہن نشین کرانے اور نبوت میں استقامت کی نتیجہ کے ذریعہ یقین پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید نے ترغیب دی ہے کہ سیر

اختیار کرو مختلف ملکوں اور دنیا کے مختلف حصوں میں جاؤ وہاں کے آثار قدیمہ اور تباہ شدہ اقوام کے نشانات دیکھو اور تحقیق کرو کہ کن کن بد اعمالیوں کی پاداش میں کس کس طرح بڑی بڑی طاقتوں میں اور بڑے بڑے صاحبِ جاہ و حشم لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو کر برباد ہوئے اور ان کا مال و شکر اور دولت و حکومت اور عز و جاہ کچھ بھی کام نہ آسکا بلکہ ذلیل و خوار ہو کر کتے کی موت سے بعض مغضوب اقوام اور بعض بد اعمال افراد کا تفصیلی حال یاد و دل کرانے کے بعض اہم و نشانہ کی طرف بھی توجہ دلائی جو عبرت آموزی کے لیے دنیا میں موجود ہیں پھر قرآن نے اس بات کو بھی نمایاں طور پر ظاہر اور ثابت کر دیا ہے کہ دنیا میں ہر ایک چھوٹی یا بڑی مصیبت اور تکلیف جو انسان پر آتی ہے وہ اُسی کے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے چونکہ اس طرح انسان زیادہ متاثر ہو سکتا اور اپنے انجام کو سنوئے اور اس پر غور کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے لہذا قرآن مجید میں نصیحت گری درہری کے اس خاص پہلو پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور یہ خاص مضمون قرآن مجید کے اکثر صفحات پر پھیلایا ہوا ہے۔

(۱۴) بد اعمالیوں کے بد نتائج کی طرف توجہ نہ کر کے انجام و نتیجہ سے غافل رہنا ہی بُرائی پر قائم رہنے اور اصلاح کی طرف متوجہ نہ ہونے کا سبب ہوتا ہے لہذا

قرآن مجید نے بد اعمالیوں کے اُن بنتائج کی طرف جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں جس قدر یاد دہانی کی ہے اُس سے بدرجہا زیادہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی پانے اور یومِ آخر - یومِ عظیم - روزِ یاقیامت میں ذرہ ذرہ اعمال کا حساب دینے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس دنیا میں اسبابِ نتائج کے درمیان جو بدیہی تعلق ہر شخص کو نظر آتا ہے اسی کو قرآن مجید نے قیامت اور جنت و دوزخ کے برحق ہونے کی دلیل ٹھہرا کر روزِ جزا پر ایمان لانے کو ضروری بتایا اور تمام بد اعمالیوں کی بنیاد روزِ جزا پر ایمان نہ لانا قرار دیا ہے۔

(۱۵) روزِ جزا پر ایمان لے آنے اور بد اعمالیوں کے نتائج کو تسلیم کر لینے کے بعد بھی ایک ضدی آدمی اپنی بد اعمالیوں کو خیر یاد کہنے اور اپنی حالت میں تغیر و اصلاح پیدا کرنے سے انکار کر سکتا ہے کیونکہ وہ اُن تمام مصائب کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے جو اس دنیا میں انسان پر وارد ہو سکتے ہیں اور جن کا خاتمہ موت پر ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک ضدی مزاج متکبر انسان کے راہِ راست پر لانے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا لہذا قرآن مجید نے دوزخ اور اُس کے ناقابلِ برداشت اور دنیوی ایذاؤں سے کہیں زیادہ ایمِ عظیم عذابوں کی طرف بخوبی توجہ دلائی ہے جس کے تصور سے انسان کا اصرار و استکبار پاش پاش - ریزہ ریزہ اور اُس کا زہرہ پگھل کر آب آب ہو سکتا ہے۔

(۱۶) تمام باتوں کو سوچتے سمجھتے اور جانتے پہچانتے ہوئے بھی کبھی کبھی انسان اپنی خواہشاتِ نفس کا مغلوب ہو کر اندھا ہو جاتا ہے جیسا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض مشہور طبیب اور اعلیٰ درجہ کے ڈاکٹر جو اغذیہ و ادویہ کے خواص سے واقف اور امراض کی ہلاکت آفرینیوں سے باخبر ہوتے ہیں بعض اوقات خود کسی مرض میں مبتلا اور خواہشِ انفس سے بے پروا ہو کر انہیں ضرر غذاؤں کو کھا لیتے ہیں جو دوسرے اسی قسم کے مریضوں کو وہ ہرگز نہ کھانے دیتے جو شخص اپنے نفس پر قابو نہ رکھ کر اُس کی خواہشات کے آگے گئے بہہ نکلتا ہے اُس کے اعمال عقل اور سمجھ کی رہبری سے محروم ہو کر اُس کو ہلاکت و نامرادی کی جانب لے جاتے

ہیں لہذا قرآن مجید نے اھواء اور خواہشات نفسانی کے اتباع سے بار بار روکا اور طرح طرح سے سمجھایا ہے کہ عقل و دانائی کے خلاف نہ اپنی خواہشات کی پیروی کرو نہ دوسروں کی خلاف عقل خواہشات کو پورا کرو۔

(۱۷) بعض اوقات انسان مال و دولت کے لالچ یا اپنی روزی فراہم کرنے کی کوشش میں بہت سے ایسے کام کر گزرتا ہے جو اس کے ضمیر کے خلاف ہوتے ہیں۔

نوکر اپنے آقا کی رضا جوئی میں، دکاندار اپنے گاہکوں کو خوش کرنے کے لیے، سوداگر اپنے مال کو جلد اور زیادہ نفع پر فروخت کرنے کی غرض سے اپنے عقیدہ کے خلاف کام کرتا اور بسا اوقات بد اعمال لوگوں کو بد اعمال یقین کرتے ہوئے بھی ان کی جماعت میں شامل رہتا ہے۔ قرآن مجید نے انسان کی اس کمزوری کا علاج منظور رکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت کی طرف بار بار توجہ دلا کر روزی کی تنگی و فراخی کو خدا نے تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیا اور مال و دولت کی کمی و زیادتی کو مشیت ایزدی ہی پر منحصر رکھ کر انسان کو راستی، حیر اور بھلائی کے اعلان پر دلیرانہ خوف بنایا ہے اور یہ وہ حقیقت ہے کہ ہر ملک ہر زمانے اور ہر قوم میں مسلسل پائی جاتی ہے کہ

بنادال آل چنان روزی رساند
کہ وانا اندراں حمیراں بماند

بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ کمزور اور ضعیف ذاتوں لوگ طاقتوروں کے خوف سے کسی حقیقت اور کلمہ تنخیر کو زبان تک نہیں لاسکتے اور تبلیغ حق سے

باز رہ جاتے ہیں۔ قرآن مجید ایسے کمزوروں کے دلوں کو بار بار مضبوط اور طاقتور بناتا اور بلا لٹ بھٹا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے ہرگز نہیں ڈرنا چاہیے تمام طاقتوں کا مالک اور تمام طاقتوروں پر قابض صرف اللہ تعالیٰ ہے حق کے اعلان اور صداقت کی تائید میں کسی بادشاہ، کسی لشکر، کسی جتنے اور کسی قوم سے ہرگز نہ ہرگز مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ اس مضمون کو قرآن مجید نے جس خوبی، بلندا بھنگی اور زبردست لائل کے ساتھ بیان کیا ہے دنیا کی کسی دوسری کتاب میں اس کی مثال نہ ملے گی۔

(۱۹) شریروں اور بد معاشوں کی کثرت اور ان کے سامان جنگ کی افراطِ قلیل ^{تعلق} خواہاں من ادبے سازو سامان داعیانِ حق کو مرعوب کر کے میدان میں نکلنے اور اشرارِ ناجہجار کو مقابلہ کے لیے لٹکانے سے باز رکھ سکتی ہے لہذا قرآن مجید نے ایمان اور ہمت کو لازم و ملزوم ثابت کر کے سمجھایا ہے کہ بد اعمال لوگ اور منکرینِ حق جو اپنی شرارتوں سے باز نہیں رہنا چاہتے وہ فہم و جزا سے بیگانہ اور ذرِ قیامت کے منکر ہونے کی وجہ سے بُزدل اور مُنہو کے برابر ہرگز بہادر نہیں ہو سکتے لہذا ان کی کثرتِ تعداد سے قلیلِ التعدادِ مومنوں کو مرعوب نہ ہونے اور خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ بُزدلی و ناسردی کو قرآن مجید نے نہایت قابلِ ملامت عیب اور شرک کا مترادف قرار دیا ہے۔

(۲۰) پند و نصیحت کی تمام باتیں اور عقل و انانی کی طرف متوجہ کرنے کی تمام کوششیں جب بیکار ثابت ہو جاتی ہیں اور شریروں۔ بد معاشوں اور بد اعمال سرکشوں کی شرارتیں امن و امان کو غارت کر کے داعیانِ حق کے لیے تبلیغِ حق کے تمام راستے بند اور عقایدِ اعمال کی آزادی کو فنا و مٹتی ہیں تو ایسی حالت میں حق پرستوں اور نفع انسان کے سہاروں کا سب سے پہلا کام فسادِ بلامنی کے عناصر کو برباد اور بد معاشوں کو قتل کر کے امن و سکون کی فضا کا پیدا کر دینا ہوتا ہے اور کام ہر ایک عبادت اور ہر ایک نیکی پر فضیلت رکھتا ہے جس سے کسی صاحبِ عقل و دھوش انسان کو انکار نہیں ہو سکتا چنانچہ قرآن مجید نے اس مضمون کو مفصل اور مدلل طور پر بیان فرما کر قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی زبردست ترغیب دی ہے اور ان لوگوں کو جو اس سب سے زیادہ ضروری کام میں اپنی جانیں صرف کر دیں سب سے زیادہ کامیاب و بامراد بتایا ہے۔

(۲۱) میدانِ جنگ میں ہنگامہ کار زارِ برپا کر کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری وجہ ایک ایسے سپہ سالار کا ہے جس کے احکام کی تعمیل بلا چوچرا کی جائے لہذا قرآن مجید نے لوگوں کو اپنے سپہ سالار کے احکام کی تعمیل کرنے اور عدولِ مکی سے بچنے کی تاکید فرما کر فرمانبرداری کی خوبیاں اور نافرمانی کی بُرائیاں مفصل و مدلل طور پر بیان فرمائی ہیں۔

(۲۲) شریوں فسادوں اور بد معاشوں کے مقابلہ میں سرکبف ہو کر میدان میں نکلنے سے اس دنیوی زندگی کی محبت منع کر سکتی اور عیش و عشرت کی عادت صعوبات جنگ کے برداشت کرنے سے باز رکھ سکتی ہے لہذا قرآن مجید نے انسان کو بہادر اور صعوبت کشیت کی مدلل اور زبردست ترغیب دے کر اس بات کا یقین دلایا ہے کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت مقرر اور اس کی زندگی کی مدت محدود اور متعین ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہوتی اس تصور کے بعد انسان میں خطرات کے مقام پر کھڑے رہنے اور صفِ قتال سے پیچھے ہٹنے کی استعداد خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔

(۲۳) مال باپ۔ اولاد بھائی بہن خاندانی بزرگ اور قریبی رشتہ داروں کی محبت جس کو خون کا جوش کہا جاتا ہے انسان کو مجبور کرنے کے لیے بڑی زبردست طاقت ہے اور دنیا کی ہر ایک قوم اور ہر ایک ملک میں ہمیشہ اس زبردست طاقت نے اپنی ہستی کا ثبوت پیش کیا ہے اسی طاقت سے ہمیشہ تقلید جامد اور شرک و کفر ای کی جڑوں کو پانی ملتا رہا ہے۔ قرآن مجید نے ایک طرف تو رشتہ داروں کی محبت اور ان کے حقوق کو تسلیم کر کے ان حقوق کی بجا آدرسی اور فطرت انسانی کی رعایت کو مد نظر رکھا ہے دوسری طرف حق صداقت توحید باری تعالیٰ اور رضائے الہی کے مقابلہ میں مال باپ اولاد اور بھائی بہن وغیرہ تمام رشتہ داروں کو ناقابل التفات قرار دے کر انسان کو حمایت حق کے لیے شمشیر برہنہ بنا دیا ہے۔

(۲۴) شر اور فساد کے مٹانے کی کوشش میں انسان اپنی جان کو معرض خطر میں ڈالنے سے اس لیے بھی باز رہ سکتا ہے کہ جب خود میں ہی نہ ہو تو شر و فساد کے مٹ جانے اور امن و امان کے دنیا میں قائم ہونے سے مجھ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے لہذا میں اپنی جان کو شر و فساد کو کیوں مٹاؤں اور خود نقصان اٹھا کر دوسروں کو کیوں فائدہ پہنچاؤں اس خیال خام کی تردید و اصلاح میں قرآن مجید نے روحِ حجاز اور آخر دی نتائج کی طرف توجہ دلانے کے علاوہ ایثار و قربانی کی حقیقت کے سمجھانے اور ایثار کو بہترین اعمال ثابت کرنے میں نہایت

مدلل اور مؤثر طرز کلام اختصار فرمایا ہے۔

(۲۵) شرفِ فساد کے عنصر کو مغلوب اور ملکی فضا میں امن و امان کی استعداد پیدا کرنے کے بعد امن و امان کے باقی رکھنے اور انسانی معاشرت کو خوشگوار بنانے کے

بے ضرورت ہے کہ آپس کے تعلقات اور معاملات میں ہر ایک انسان کے حقوق محفوظ ہوں اور کوئی کسی کے مال، جان اور عزت کو بے جا نقصان نہ پہنچا سکے لہذا قرآن مجید نے ایک طرف لوگوں کو عدل و انصاف کے قائم رکھنے کی ترغیب دی اور دوسری طرف ایک کامل و مکمل نظامِ سلطنت پیش کر کے انسانی ضرورت کے ہر ایک شعبہ کے لیے اصولی قوانین پیش کر دیے جن سے بہتر قوانین و آئین نہ تجویز کیے جاسکتے ہیں نہ ان میں کسی قسم کا عیب اب تک ثابت کیا جاسکا ہے۔

(۲۶) آئینِ سلطنت اور قوانینِ حکومت جو امن و امان کے قیام اور نظمِ سلطنت کے استحکام کا موجب ہیں ان کے نفاذ و نگرانی اور عملدرآمد کے لیے بھی ایک امیر یا امیرِ مہر یا سلطان کی ضرورت ہے قرآن مجید نے اُس کا نام اولوالمر یا خلیفہ تجویز فرمایا اور اس کی اطاعت کو لازمی قرار دیا ہے۔

(۲۷) پُر امن حکومت اور انتظامِ سلطنت سے بھی جبرائیم اور بد اعمالیوں کا بکلی انکار نہیں ہو سکتا لہذا قرآن مجید نے تقویٰ و حیثیت اللہ، دل کی پرمیزیگاری اور نیت و ارادہ کی نیکی پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور بار بار اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے ارادوں سے واقف و نیتوں سے آگاہ اور ان پر عذاب و ثواب متب فرماتا ہے قرآن کریم کے اس استہمام نے گناہوں اور بد اعمالیوں کو بیخ و بن سے فنا کر دینے کا سامان بھی پہنچا دیا ہے۔

(۲۸) جنت کی نعمتوں اور راحتوں نیز دوزخ کے عذابوں کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں بکثرت آیا ہے اور اس تذکرہ کا ہونا اس لیے ضروری تھا کہ برائیوں سے بچنے

اور نیکیوں کے کرنے کی ترغیب ہو اور اس دنیا کی راحتوں کا گردیدہ ہو کر انسان آخرت سے غافل اور رضائے الہی کے کاموں میں محنتوں اور مصیبتوں سے جی چڑھانے کی طرف مائل نہ ہو جائے۔

(۲۹) لوگوں میں فساد اور بدامنی پیدا ہونے کے اسباب میں نسلی امتیاز اور قبائلی عصبیت کو ہمیشہ نمایاں درجہ حاصل رہا ہے۔ قرآن مجید نے شعوب و قبائل کے امتیاز کو تسلیم کرتے ہوئے اس امتیاز کے اُس پہلو کو جو باعث فساد ہوتا ہے بالکل فدا کر دیا ہے قرآن مجید کہتا ہے کہ قبائل کا الگ الگ ہونا وہی حیثیت رکھتا ہے جو اشخاص و افراد کے الگ الگ نام رکھ جانے کی حیثیت ہے جس طرح ہر شخص اپنے مجد اجداد نام سے پہچانا جاتا ہے اسی طرح قبیلے الگ الگ ناموں سے تعبیر کیے جاسکتے ہیں لیکن محض کسی قبیلہ یا کسی خاندان سے متعلق ہونے کے سبب کوئی شخص عزت و تکریم کا مستحق نہیں ہو سکتا قرآن کریم نے اعمال نیک کو باعث تکریم قرار دے کر خاندانی اور نسلی تفاخر کی جڑ کاٹ دی اور ترقی کا راستہ ہر انسان کے لیے یکساں کھلا رکھا جس کو طاقتور اور قباویقہ لوگ کمزوروں کے لیے ہمیشہ سد و در کرتے چلے آتے تھے۔

(۳۰) آپس میں کامل اتفاق اور سچی محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک شخص دوسرے کے حقوق پر غاصبانہ طور پر قابض ہونے سے پرہیز کرے قرآن مجید نے ہر ایک شخص کے انسانی و فطری حقوق اُس کو دلا کر نا اتفاقی اور بغض و کینہ کی جڑ کاٹ دی پھر فرمانبردار اور نیک لوگوں کو آپس میں محبت اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور ایک دوسرے کی ہمدردی و نفع رسانی میں سرگرم رہنے کی تاکید فرما کر باعدائیں کے لیے اس دُنوی زندگی کو بھی جنتی زندگی بنا دیا ہے اور اسی لیے سب کو بھائی بھائی بنائے گا ذکر فرما کر اس کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ثابت کیا ہے۔

(۳۱) آپس کی محبت و ہمدردی کچھ زیادہ قدر و قیمت نہیں رکھتی اگر وہ صرف زبانی جمع خرچ تک محدود ہو نہذ قرآن مجید نے بار بار تاکید فرمائی کہ امرا اور صاحب استطاعت لوگ غریبوں اور مفلسوں کی مالی امداد کریں۔ یہ امداد مختلف طریقوں سے ہو سکتی

ہے مثلاً کسی کو کچھ حصہ کیلے قرض دے کر اُس کا رُکاوہ ہو گا مچلا دینا اور پھر جب وہ واپس دینے کے قابل ہو جائے تو اپنا دیا ہوا اصل قرضہ واپس لے لینا۔ بھوکے کو کھانا کھانا۔ مسکین اور یتیم کی ضرورتوں کو پورا کرنا مسافروں کی امداد کرنا۔ غازیوں کے لیے سامان جنگ اور ضروری چیزیں فراہم کر دینا اپنے محسنوں بالخصوص ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اپنی آمدنی کا ایک مقررہ حصہ مہر کرئی خزانہ میں جمع کرنا تاکہ وہ امیر یا خلیفہ کے زیر انتہام ایسے ہی کاموں میں خرچ ہو وغیرہ وغیرہ۔

اتفاق و اتحاد کے قائم اور باقی رکھنے کے لیے اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ آپس (۳۲) میں محبت و ضرورت کی کیا ہے اُس میں کسی فریب اور بناوٹ کو مطلق دخل نہ ہو لہذا جس طرح تمسخر اور بدزبانی وغیرہ سے منع کیا اسی طرح غیبت۔ چغلیوری۔ بہتان بندی وغیرہ سے قرآن مجید نے تاکید منع فرمایا اور ان اعمال نابالستہ کی شہادت کو ثابت کر کے ان کے بد نتائج سے ڈرایا ہے۔

(۳۳) صرف یہی نہیں کہ قرآن مجید مسلمانوں اور باخدا لوگوں میں اتفاق و محبت پیدا کرنے اور اُس کے قائم رکھنے کی تدبیریں بتاتا ہے بلکہ قرآن مجید بے راہ رو اور غلط کار لوگوں کے ساتھ بھی انسانیت اور شرافت بڑاؤ کی تاکید فرماتا ہے قرآن مجید حکم دیتا ہے کہ مشرکوں کے معبود ان باطلہ کو بھی بدزبانی سے یاد نہ کرو کیونکہ اس طرح وہ مشرک بھی بدزبانی سے پیش آئیں گے اور فساد پیدا ہوگا۔ بد اعمال لوگوں سے مباحثہ یا مناظرہ کرو تو تہذیب اور شرافت کو ہاتھ سے نہ جانے دو بلکہ اُن کے ساتھ انس و محبت پیش آؤ کہ تمہارے حسن اخلاق کے گردیدہ ہو کر تمہاری دوستی کے خواہاں بن جائیں کفار کے ساتھ جو معاہدہ کیے گئے ہوں اُن کو پورا کرنا ضروری ہے چہرے کو دالہ اگر تم کو کفار کے ساتھ عداوت اور دشمنی ہے تب بھی اُن کے ساتھ بے انصافی کا بڑاؤ اور خلاف عدل کوئی کام ہرگز نہیں کرنا چاہیئے۔

(۳۴) کفار و مشرک کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب یہ دلچسپہ ہو سکتا تھا کہ کج بات مسلمانوں کو بھی بعض اوقات اس طرز عمل سے اعتدال پہنچ سکتا ہے لہذا قرآن

نے صاف طور پر یہ بھی بتا دیا کہ کفار و انحرار سے بہ حسن اخلاق پیش آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم ان سے ایسی دوستیاں اور پائے نہ کاہم کرو جن سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکے بلکہ اگر تم نے کفار و انحرار سے ایسے تعلقات رکھے جن سے مسلمانوں کی جماعت کو نقصان پہنچ سکے تو پھر تم بھی انھیں کفار میں شمار کیے جاؤ گے۔

(۳۵) ماں باپ اور دوسرے رشتہ داروں سے بہ حسن سلوک پیش آنے کی تاکید کے علاوہ شوہر اور بیوی کے تعلقات - خانگی چچیدگیوں اور معاشرت کی باریکیوں کے سمجھانے کے لیے بھی قرآن مجید نے نہایت ہی عاقلانہ اور سجدہ نفع رساں ہدایا بیان فرمائی ہیں اور بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ نزول قرآن سے پیشتر دنیا اس راحت و مسکن معاشرتی زندگی سے محروم تھی۔

(۳۶) دنیا میں انسانوں کی رہبری و ہدایت کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہادی آنے لگے۔ ان پیغمبروں اور ہادیوں کے بعد ان کے امتی لوگوں نے اصل ہدایت اور ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو فراموش کر کے تقلید آباء کے جذبہ مشرور و انسی عصبیت کو ترقی دے کر خود ان ہادیوں ہی میں خدائی صفات اور مافوق البشریت الہی طاقتیں بخونہ کیں اور شرک کی گراہی ظلمت میں گرفتار ہو گئے۔ قرآن مجید نے اس خطرہ کی روک تھام کا بھی کافی سامان بہم پہنچا دیا اور متعدد مرتبہ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان اور بشر رسول ہونے کا اعلان کر کے ان باتوں کی طرف توجہ دلائی جو دوسرے انسانوں کی طرح آپ میں بھی پائی جاتی تھیں۔

(۳۷) حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت اور بشریت کا یقین دلاؤ کے بعد اندیشہ تھا کہ لوگ کہیں اس حقیقت سے غافل نہ ہو جائیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لوگوں کے لیے معلم مہر کی اور مراض مدحانی کے طیب بن کر آئے ہیں اور آپ کی زندگی نوع انسان کے لیے اسوۂ حسنہ اور قابل اقتداء نمونہ ہے۔ لہٰذا قرآن مجید

نے بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک حکم ماننا ضروری اور آپ کا ہر ایک قول و فعل قابل تقلید ہے۔ یعنی قرآن مجید کے ادا و نواہی کی تعمیل کے ساتھ ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا و نواہی کی تعمیل بھی از بس ضروری ہے اور آنحضرت کے ارشادات کی فرمانبرداری احکام خداوندی کی فرمانبرداری ہے۔

(۳۸) خدا تعالیٰ نے خود آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اُن کی ذات کے متعلق جو جو حکم دیے اور آپ کے بعض کاموں میں نکتہ چینی فرما کر جس طرح اصلاح و تربیت فرمائی قرآن مجید میں وہ تمام الفاظ و فقرات بھی موجود و محفوظ ہیں اور یہ ایک نہایت زبردست دلیل اس بات کی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نہایت محفوظ ہدایت نامہ ہے۔

(۳۹) کلام الہی اور سنت نبوی (دین اسلام) کی اشاعت و تبلیغ کو قرآن مجید نے نہایت ضروری کام ٹھہرا کر اس کے متعلق پراثر ترغیبات اور مہایت مفید اور ضروری ہدایت دین فرمائی اور ہر ایک مسلمان کو تبلیغ اسلام قرار دینے کے علاوہ ایک ایسی جماعت کو فایم ضروری قرار دیا ہے جس کی زندگی کا خصوصی مقصد تبلیغ و تعلیم ہو۔

(۴۰) اسی طرح امانت و دیانت، صلح جوئی، صدق و صفا، رضا بالقضا، طہارت و پاکیزگی، نماز روزہ حج و کوہِ معقوق، جسمانی سعی و کوشش و صعوبت کشی کی ترغیب اور ایمان، امانت، غیرہ وغیرہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان سب کی طرف توجہ کیا جائے تو ایک مستقل ضخیم کتاب تیار ہو جائے لہذا انہیں چھپا کر اشارات پر جو تعلیمات و تہذیب کی نسبت مکمل حوالہ رکھے گئے کہ خدا کا کتاب ہے۔

مضامین قرآن کی ترتیب

مختصرہ اہل میں دین کے لئے سنا۔ اور ان کے سوا اور بھی بہت

ضروری مقاصد قرآن شریف کے ہر حصہ میں بالکل اسی طرح بکھرے ہوتے ہیں جیسے آسمان پر ستارے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں قرآن شریف کے تیس پاروں میں سے ایک پارہ بھی ایسا نہیں بتایا جاسکتا جس میں تمام مذکورہ مطالب مضامین میں سے ہر ایک مقصد و مضمون کی کچھ نہ کچھ آیات موجود نہ ہوں۔ قرآن مجید نے کسی ایک مضمون کو شروع کر کے ایک ہی جگہ ختم اور تمام نہیں کر دیا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جس مضمون کا جو حصہ جہاں بیان ہوا ہے وہ اپنی جگہ کامل اور نفع رسا ہے اور محتاج بالغیر نہیں۔ اگر ایک مضمون ایک ہی جگہ پورا اور تمام ہو جاتا اور قرآن مجید کے دوسرے حصوں میں وہ مضمون نہ پایا جاتا تو اس طرح قرآن مجید کے خاص خاص پارے ٹکڑے خاص حیثیتوں کے ہوتے اور ایک پارہ کی تلاوت بعض ضروری باتیں یاد دلاتی تو بعض دوسری ضروری باتوں سے بالکل بے تعلق رہتی حالانکہ قرآن مجید کا ہر ایک پارہ جو روزانہ تلاوت میں آتا ہے تمام ضروری باتیں ہر روز یاد دلاتی ہے۔ اگر کوئی شخص تیس دن میں قرآن مجید کے تیس پارے ختم کرے تو تیس مرتبہ ضروری اور اہم مضامین کے مختلف حصے زیر توجہ آجاتے ہیں۔ جو مضمون جس قدر زیادہ ضروری اور اہم ہے قرآن مجید میں اُس کا ذکر اُسی قدر زیادہ مرتبہ اور زیادہ اہتمام سے کیا گیا ہے جو مضامین جس قدر کم ضروری ہیں اُسی قدر قرآن مجید میں اُن کا ذکر کم آیا ہے۔ جن مضامین پر زیادہ غور و خوض کی زیادہ ضرورت ہے اُن مضامین کو قرآن مجید نے ایک ہی قسم کے الفاظ میں بار بار بیان فرمایا ہے۔ جن مضامین پر غور و خوض کی زیادہ ضرورت نہیں مگر میں و ضروری مضامین۔ اُن کو حصص اور اقسام میں منقسم کر کے متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے۔

جس طرح لوگوں نے آسمان کے ستاروں پر اعتراض کر کے اپنی حماقت کا ثبوت پیش کیا ہے اسی طرح انھوں نے قرآن مجید کی آیتوں اور سورتوں کی ترتیب پر اعتراض کر کے اپنی بے بصیرتی کا پردہ چاک کیا ہے۔ آج اگر یہ ممکن ہو کہ آسمان کے ایک درجہ کی روشنی والے تارے آسمان کے ایک حصہ میں اور دوسری قسم کے تارے دوسرے حصہ میں اور اسی طرح تیسری چوتھی پانچویں وغیرہ اقسام کو آسمان کے جدا جدا حصوں میں انسانی ترتیب و انتظام کے موافق

تبدیل کر دیا جائے تو علم ہدایت کے جاننے والے جانتے ہیں کہ نہ یہ موجودہ نظام شمسی اپنی حالت پر قائم رہ سکتا ہے نہ رات دن کے موجودہ اوقات کا نظام اور مومنوں کے تغیر و تبدل کی یہ باتااعدگی برقرار رہ سکتی ہے پس آسمان کے ستاروں کی ترتیب جس طرح ہماری رائے اور تجویز سے درالوڑا ہے اسی طرح قرآن مجید کی ترتیب ہماری محدود و ناقص رائے سے بالاتر ہے جس خُدا نے آسمان اور ستارے بنائے اسی خُدا نے قرآن مجید نازل کیا جس طرح ریگیتان اور سمندروں کے سفر اور اندھیری راتوں میں آسمان کے ستاروں سے ہم راستہ معلوم کرنے اور منزل پر پہنچتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کی آیتوں سے جہل و گمراہی کی ظلمت میں ہم صراطِ مستقیم کا پتہ لگا سکتے ہیں۔

تذہب فی القرآن کے متعلق بعض اشارات

قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا اور ملک عرب کے اُس مرکزی شہر مکہ میں سب سے پہلے شائع ہوا جس کو اپنی زبان کی خوبی و فصاحت پر فخر تھا اور اُن فصحاء و بلغار عرب اقریش کو سب سے پہلے سنایا گیا جن کو اپنی قادر الکلامی اور فصاحت و بلاغت پر ناز تھا اور ہر ایک غیر عرب کو عربی کج محج زبان یعنی عجمی کہتے تھے لیکن یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے سامنے اُن لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور قرآن مجید کے ابلغ و محکم ادائے بیان کے مقابلہ میں عاجز و در ماندہ رہ کر اس کی خوبی کے قائل ہو گئے پس ایسے فصیح و بلیغ کلام کے سمجھنے میں آج اگر ہم کو کوئی دقت پیش آئے یا الفاظ کے مفہوم کو معلوم و متعین کرنے میں کوئی دشواری لاحق ہو تو یقیناً اس کا سبب قرآن کی زبان اور ادائے بیان کا سقم تو ہرگز نہیں کیونکہ اُس کی فصاحت اور قادر الکلامی تو مسلمہ ہے بجز اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ ہمارے فہم اور ہماری ہی زبان دانی کا قصور ہے لہذا ہم کو زمانہ کی تبدیلی کے ساتھ ہی زبان اور اُس کے محاورات کی تبدیلیوں کے ناگزیر ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کے کسی لفظ یا محاورہ کا مطلب سمجھنے میں خود قرآن ہی سے لغات و مصطلحات کی کتاب کا بھی کام لینا چاہیے اور قرآن مجید کے دوسرے مقامات

سے اس آیت اور اس لفظ کے معانی کی تلاش کرنی چاہیے کیونکہ قرآن مجید نے نہایت بلندائی سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وَلَوْ كَانْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا قرآن مجید کا یہ دعویٰ اس کے سب سے پہلے مخاطبوں میں جو اہل زبان تھے بخوبی شایع ہو کر سب کو مسلم ہو چکا ہے بنا بریں یہ غیر ممکن ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات بعض کی تردید کریں یا قرآن مجید کسی چیز کو ایک جگہ اچھا اور دوسری جگہ بُرا بتائے۔

قرآن مجید قیامت تک کے لیے بنی نوع انسان کی رہبری و ہدایت کا کام انجام دینے والا ہدایت نامہ اور تغیر و تبدل سے بالکل محفوظ و مصئون کتاب ہے۔ نوع انسان کے حالات و ضروریات کی مسلسل تبدیلیاں مختلف ملکوں کی آب و ہوا، ضروریات زندگی، معاشرت اور تمدن کا اختلاف، اقوام و قبائل کا عروج و زوال وغیرہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس ہدایت نامہ کی اہمیت ضرورہ کو کسی وقت کسی جگہ اور کسی حالت میں بھی کم نہیں کر سکیں اور قرآن مجید آج تک کسی قوم، کسی ملک اور کسی زمانہ میں بھی اپنے منصب رہنمائی میں عاجز و درماندہ ثابت نہیں ہوا۔ لہذا ضرورت تھی کہ اس کے اندر بعض آیات ایسی بھی ہوں کہ اپنے مفہوم و مطالب کے اعتبار سے عام و خاص میں ان کا کوئی ایک مفہوم محدود و متعین نہ کیا جاسکے۔ ایسی آیات کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں متشابہات ہے۔ ان متشابہات کی تعداد زیادہ نہیں ہے اور ان کا تعلق کسی اصولی عمل اصولی عقیدہ اور اصولی مسئلہ سے بھی نہیں ہے۔ ان آیات سے عموماً فروعی اور ذوقی مسائل متعلق ہوا کرتے ہیں۔ ان کا ہمیشہ غیر متشابہہ احکامات کے ماتحت رکھنا یعنی حکمت کی روشنی میں ان کے معانی متعین کرنا از بس ضروری ہے۔ یہی متشابہہ آیات ہیں جو مذکورہ تغیرات سے پیدا شدہ ضرورتوں کے وقت حسبِ وقوع اور حسبِ ضرورت مناسب رہبری کرتی رہتی ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا رہتا ہے کہ ایک آیت جو متشابہات میں داخل سمجھی جاتی تھی کسی زمانے

۱ اور اگر قرآن کسی غیر خدا کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلافات پاتے (النسارہ، روم ۱۱)

میں حالات و واقعات نے اُس کو محکم آیات میں شامل کر دیا یعنی اُس کا مفہوم نہایت روشن اور نمایاں طور پر سب کے سامنے اگر قطعی اور یقینی ہو گیا۔ ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ ایک آیت کسی زمانے میں محکم بھی جاتی تھی مگر آئندہ کسی وقت بعض حالات و واقعات نے رد نما ہو کر اُس آیت کے متشابہہ ہونے کی طرف توجہ دلا دی اور وہ متشابہہ آیات میں شمار ہونے لگی اسی لیے قرآن مجید نے آیات کی محکم و متشابہہ دو قسمیں تو بتا دیں لیکن ان کی تعداد الگ الگ محدود متعین نہیں کی۔ قرآن مجید پر جس قدر غور و تدبر کیا جائے جس قدر اُس کو زیادہ پڑھا جائے اُسی قدر زیادہ لطف حاصل ہوتا اور عقل و فہم کو تقویت و روشنی میسر ہوتی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر غور و تدبر کرتے رہنے کی بار بار تاکید فرمائی اور قرآن مجید کے بار بار پڑھتے رہنے کا حکم دیا اور اس کا نام قرآن یعنی بار بار پڑھ جانے کے قابل کتاب رکھا ہے۔

قرآن مجید کی قریبا ہر زمانے اور ہر اسلامی ملک میں تفسیر لکھی گئی ہیں۔ ہر ایک تفسیر جس زمانے اور جس ملک میں لکھی گئی وہ عموماً اُس زمانے اور اُس ملک والوں کے لیے مناسب اور مفید چیز ثابت ہوئی کیونکہ مفسر کے سامنے اپنے ہی ملک اور اپنے ہی زمانے کی ضروریات تھیں اور اُس کے غور و تدبر کا دائرہ انہیں ضروریات کے حسب حال تھا پس جس طرح ہر پیش آمدہ ضرورت کے لیے قرآن مجید پر تدبر کرنا موجب انجاء حاجت ثابت ہوا اسی طرح پیش آئندہ ضرورتوں کے لیے بھی تدبر فی القرآن ہی سے کافی و کافی ہدایت حاصل ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی نازل فرمود کتاب کو ایسا ہی ہونا بھی چاہیے تھا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے سوا کوئی دوسری کتاب اس صفت عالیہ سے متصف بھی نہیں ہو سکتی تھی۔

پُرانے مفسروں کی لکھی ہوئی تفسیر کی کتابوں اور ان کے ماخوذ مطالب و معانی کو قرآن مجید کے اصل الفاظ کی طرح ناقابل تبدیل سمجھ کر کسی اضافہ یا تغیر کو ناجائز سمجھنا گویا تدبر فی القرآن کے دروازہ کو منقفل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے غیر محدود فیوض و برکات کو محدود و متعین کر کے لوگوں کو قرآن مجید کی طرف سے غافل اور بے پرواہ بنا دینا ہے جو لوگ تظہیر آباء کے جذبہ شوق سے

متاثر ہیں وہ اپنے کسی پرانے مولوی یا پیر بزرگ کی بیان کردہ تفسیر کے خلاف بلکہ اُس تفسیر سے زائد کوئی ایسی نئی بات جو نئی پیش آمدہ ضرورت کو پورا کرنے والی ہو اور غور و تدبیر کے بعد کسی کی سمجھ میں آئی ہو سُننا پسند نہیں کرتے اور اپنے پرانے مفسر کی کسر شان اور بے عزتی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بات قرآن مجید کی مجموعی تعلیم قرآن مجید کی زبان - محاورات عرب - قرآن مجید کے سیاق و عبارت اُصول اسلام اور سنت رسول اللہ کے خلاف نہیں ہوتی۔ بلکہ قرآن مجید کی شان و عظمت پر ال اور اُس کے کلام الہی ہونے کا ایک ثبوت ہوتی ہے۔

قرآن مجید پر فکر و تدبیر کرنے میں سب سے زیادہ اس احتیاط کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کے سمجھنے میں خود قرآن مجید ہی سے مدد لی جائے۔ پھر سنت ثابتہ اور احادیث صحیحہ کو پیش نظر رکھا جائے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور آپ ہی کے ذریعہ امت کو پہنچا۔ آپ نے جس آیت کا جو مفہوم متعین فرما دیا وہ یقیناً سب سے بہتر اور منشاۓ الہی کے عین موافق ہے جس میں چون دھچرا کی مطلق گنجائش نہیں۔ قرآن مجید پر تدبیر کرنے اور اُس کے مفہوم و مطالب تک پہنچنے کے لیے اصول تفسیر کی کتابوں میں ضروری ہدایات علمائے نہایت مفصل اور مدلل طور پر بیان فرمادی ہیں۔ اور انہیں کتابوں میں تفسیر بالرائے کی حقیقت جس کی احادیث میں مذکور بیان کی گئی ہے تفصیلی طور پر مذکور ہے تفسیر بالرائے اور تدبیر فی القرآن کے امتیاز اور حدود و فاعل کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

اس لطیف حکمت کا بیان کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید کی تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ خلفائے راشدین سے بھی پورے قرآن مجید کی تفسیر منقولہ اور مروی نہیں۔ ائمہ مجتہدین میں سے بھی کسی امام سے پورے قرآن مجید کی تفسیر منقولہ مدونہ او محفوظ موجود نہیں۔ فقہ - حدیث - تصوف - علم کلام - علم فرائض وغیرہ کے اماموں میں جو امام کسی خاص اسلامی گروہ کے پیشوا و مقلد اور صاحب جماعت یا صاحب مذہب کہلاتے ہیں اُن میں سے کسی کو بھی قرآن مجید کی پوری تفسیر لکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ اور جن لوگوں نے قرآن

کی تفسیریں لکھی ہیں چاہے وہ کیسے ہی محترم اور واجب التکریم کیوں نہ ہوں ان میں سے کوئی بھی کسی گروہ اور کسی مسلک یا مذہب کا پیشوا و مقتدا نہیں مانا گیا یہ قدرتی اہتمام و حقیقت آیت **إِنَّا نَحْنُ أَنْزَلْنَا الذِّكْرَ وَآنَا لَهُ عَالِمُ الْغُيُوبِ** کی ایک نمایاں صداقت ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید کی ہر ایک اعتبار سے حفاظت منظور تھی لہذا اُس نے تدبیر فی القرآن کی سہولت اور قیام کو کسی وقت مضائقہ نہیں ہونے دیا۔ مثلاً اگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ عین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی کوئی ایسی ہی تفسیر لکھ جاتے جیسی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھ گئے ہیں تو شافعیوں یا حنفیوں یا سہروردیوں یا چشتیوں میں سے ہر ایک شخص اپنے امام کی لکھی ہوئی تفسیر کے ایک ایک لفظ کو سراسر درست و راست اور ناقابل تردید سمجھ کر اور قرآن مجید میں غور و تدبر کرنے سے فارغ و مطمئن ہو کر شاید تدبیر فی القرآن کو گناہ عظیم قرار دیتا اور اس طرح اپنے امام کی لکھی ہوئی تفسیر کے مقابلہ میں قرآن مجید ان لوگوں کی نگاہ میں ایک غیر ضروری اور ناقابل التفات چیز ہو کر رہ جاتا۔ فتہ ربوا۔

قرآن اور تفسیر قرآن

قرآن فہم انسان کے لیے آسان کتاب ہے

مسلمانوں میں جس طرح اور بہت سے غلط اور غیر اسلامی عقیدے اسلامی جامیہ میں کر داخل ہو گئے ہیں اسی طرح ایک یہ خیال نہ صرف جاہلوں بلکہ اکثر پڑھے لکھے اور عالم کہلانے والے لوگوں میں بھی شائع ہو کر لاسخ ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کا سمجھنا یعنی عربی زبان جاننے اور قرآن مجید کے الفاظ کا مفہوم سمجھتے ہوئے بھی آیات قرآنی کے مطالب سے واقف ہو کر قرآن مجید سے فائدہ اٹھانا سید دشوار بلکہ غیر ممکن ہے اور کوئی بہت ہی بڑا جید عالم جو تمام بڑی بڑی تفسیروں کا بالاستیعاب مطالعہ کر چکا ہو مشکل ہی سے کسی آیت کے صحیح مفہوم سے آشنا ہو سکتا ہے۔ بتوسط درجہ کے مولوی یا کسی عام پڑھے لکھے شخص کا کیا حوصلہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت کا مطلب سمجھ سکے اور کسی عقیدہ کی تائید یا تردید میں کوئی آیت پیش کر سکے۔ اس غلط اور گمراہ کن عقیدہ کی ہمہ گیری کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگوں کو کسی مسئلہ کی نسبت تحقیق کرنے سے بچنے کے لیے قرآن مجید کی کسی آیت کے تلاش کرنے کا خیال نہیں آتا۔ ہندوستان کے کئی شہروں میں ایسے مذہبی ادارات قائم ہیں جہاں روزانہ بکثرت استغفرتے آتے اور ان پر قتلے لکھے جاتے ہیں۔ ان ہزار ہا فتوؤں میں جو ہر ہفتے مفتیوں کے قلم سے صادر ہوتے

ہیں بشکل کوئی ایک یا دو فتوے تلاش کیے جاسکتے ہیں جن میں قرآن مجید کی کسی آیت کا کوئی جواب موجود و درہ عام طور پر فقہی کتابوں کے حوالوں پر فتووں کی بنیاد قائم کی جاتی ہے۔ گویا ان کتابوں ہی کو قرآن مجید کا ترجمہ حاصل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کرو لیکن اگر کسی معاملہ میں اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر صرف اللہ اور رسول سے فیصلہ کرو یعنی قرآن و حدیث کو حکم بناؤ۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا** (انسان کریم) یہ بات آج کل کسی سے پوشیدہ نہیں کہ کسی اختلافی مسئلہ کی نسبت اگر مفتیوں سے فتوے حاصل کیا جائے تو اس فتوے میں کنز قدوسی، عالمگیری وغیرہ کے حوالے اور الفاظ موجود ہوتے ہیں لیکن نہیں ہوتا تو قرآن و حدیث ہی کا کوئی حوالہ اور تذکرہ نہیں ہوتا۔

ایک مرتبہ نجیب آباد کی جامع مسجد میں نماز عشاء کے وقت کسی شخص نے دوسرے نمازیوں کی موجودگی میں مجھ سے کوئی بات دریافت کی میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ کر سنائی اور ایک حدیث (جس کے الفاظ مجھ کو صحیح طور پر یاد نہ تھے) کا مفہوم اپنے الفاظ میں پیش کر دیا۔ دوسرے روز اتفاقاً کسی نے پھر کوئی بات دریافت کی اور میں نے اس روز بھی اسی طرح جواب دیا۔ تیسرے روز ان نمازیوں میں سے ایک دوست میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ فلاں صاحب تیری نسبت بُرا خیال ظاہر کر رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اُن کا خیال صحیح ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے مجھ کو اچھی طرح پہچان لیا ہے۔ فرمانے لگے کہ اُن کے بغض و عقیدہ ہونے کا سبب سننے کے قابل ہے۔ میں نے کہا فرمائیے۔ انھوں نے فرمایا کہ گزشتہ دو روز تجھ سے مسجد میں بعض باتیں پوچھی گئیں اور تجھ نے دونوں مرتبہ قرآن اور حدیث کے حوالوں سے جواب دیا۔ بس یہی چیز اُن کو زیادہ ناگوار گزری چنانچہ وہ کہتے تھے کہ ہر ایک بات کے جواب میں قرآن اور حدیث ہی کو لے بیٹھنا اور کسی امام یا کسی فقہ کی کتاب یا کسی بڑے بوڑھے پُرانے مولوی کے قول کا

حوالہ نہ دینا بڑی میسوب بات اور انتہا درجہ کی گستاخی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں مفتی نہیں ہوں جو کچھ مجھ کو معلوم تھا معمولی طور پر جواباً عرض کر دیا تھا۔ انھوں نے غلطی سے مجھ کو مفتی سمجھ لیا ہے جو لوگ قرآن مجید کو پڑھاؤ سمجھ ہی نہیں سکتے وہ تو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جو پڑھنے اور سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں انھوں نے یہ کہہ کر قرآن مجید کو ائمہ مجتہدین اور پڑھنے اور مفسرین ہی خوب سمجھ سکتے تھے اور ان بزرگوں کی سمجھی ہوئی باتوں میں کوئی اضافہ یا ترمیم مقبول نہیں تدریجی القرآن ہی سے ملامت اٹھا کر ازلے و قیاس کے ذریعہ ترتیب دیے ہوئے فتوؤں کے مقابلہ میں قرآن مجید کو معنایا قرار دے دیا۔ اس طرح امت مسلمہ نے قرآن مجید سے دوری و بھوری اختیار کر لی۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ
إِنِّي قَوْمٌ اِتَّخَذُوا
هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُودًا
اور آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب
ابھی میں عرض کیا کہ اے میرے رب میری امت
نے اس قرآن کو مہجو (اپنے آپ سے دور کیا ہوا) قرار
دے لیا۔ (الفرقان۔ رکوع ۳)

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود قرآن مجید کی نسبت فرماتا ہے کہ،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ
اَوْ هُمْ لَمْ يَنْصَحُوا
(سورۃ القمر۔ رکوع ۱)

سو قرآن میں اس آیت کو صرف ایک ہی مرتبہ نہیں بلکہ بار بار اور بغرض تاکید کے تکرار فرمایا۔
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ
لِتَبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ
بِهِ قَوْمًا كَذَّابًا
پس اے رسول ہم نے اس قرآن کو تیری زبان
یعنی عربی زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے
کہ تیرا اس قرآن کے ذریعہ متقی لوگوں کو خوشخبری
سنائے اور مجھکے کافروں کو عذاب اللہ کی اطلاع دے سکے
(سورۃ یوم۔ رکوع ۶)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي
هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ قَوْلًا
عَرَبِيًّا غَيْرَ ذُو عِوَجٍ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ (زمر، رکوع ۳)

اوپر ہم نے لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس قرآن
میں تمام اقسام کی مثالیں بیان فرمادی ہیں
تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یہ قرآن صاف اور
سلیس عربی زبان میں ہے اسی میں کسی قسم کی
پیچیدگی نہیں تاکہ لوگ اس کو سمجھ کر خدا سے ڈریں

اسی طرح اور بھی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جن سے بلا اشتباہ ثابت
ہے کہ جو شخص سمجھنے کی کوشش کرے اُس کے لیے قرآن مجید کا سمجھنا دشوار نہیں بلکہ بہت
ہی آسان ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو قرآن مجید میں تدبر کرنے کا حکم فرمایا ہے۔
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۖ (سورہ مائتات - رکوع ۷۲)

مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب حمید فرماتے ہیں

حضرت سیدنا مولانا شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تقوۃ الایمان
میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ۔

”اور یہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ اللہ و رسول کا کلام سمجھنا بہت مشکل ہے اس کو
بڑا علم چاہیے ہم کو وہ طاقت کہاں کہ ان کا کلام سمجھیں اور اس راہ پر چلنا بڑے بزرگوں
کا کام ہے سو ہماری کیا طاقت کہ اس کے موافق چلیں بلکہ ہم کو یہی باتیں کفایت
کرتی ہیں سو یہ بات بہت غلط ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید
میں باتیں بہت صاف و صریح ہیں ان کا سمجھنا مشکل نہیں چنانچہ سورہ بقرہ میں فرمایا۔
وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ
(بقرہ، رکوع ۱۲) اور بیشک آداریں ہم نے طرف تیرے باتیں کھلی اور منکر اس سے وہی
ہوتے ہیں جو بے حکم (نافرمان لوگ ہیں) یعنی ان باتوں کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں بلکہ

ان پر چلنا مشکل ہے اس واسطے کہ نفس کو حکم برداری کسی کی بُری لگتی ہے۔ سو اس لیے جو لوگ بے حکم ہیں وہ اُن سے انکار کرتے ہیں اور اللہ و رسول کا کلام سمجھنے کو بہت علم نہیں چاہیے کیونکہ پیغمبر تو نادانوں کے راہ بتانے اور جاہلوں کے سمجھانے اور بے علموں کے علم سکھانے کو آئے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں فرمایا

ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (اور اللہ وہ ہے کہ جس نے کھڑا کیا نادانوں

میں ایک رسول ان میں سے کہ پڑھتا ہے ان پر اُس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے اُن کو اور سکھاتا ہے اُن کو کتاب اور عقل کی باتیں اور بیشک تمہارے پہلے سے صریح گمراہی میں) یعنی یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اُس نے ایسا رسول بھیجا کہ اُس نے بے خبریوں کو خبردار کیا اور نادانوں کو پاک اور جاہلوں کو عالم اور احمقوں کو عقلمند اور راہ بھیجے ہوؤں کو سیدھی راہ پر۔ سو جو کوئی یہ آیت مُسن کر پھر یہ کہنے لگے کہ پیغمبر کی بات سوائے عالموں کے کوئی سمجھ نہیں سکتا اور اُن کی راہ پر سوائے بزرگوں کے کوئی چل نہیں سکتا سو اُس نے اس آیت کا انکار کیا ہے اور اس نعمت کی قدر نہ سمجھی بلکہ لوگوں کہنا چاہیے کہ جاہل لوگ ان کا کلام سمجھ کر عالم ہو جاتے ہیں اور گمراہ لوگ اُن کی راہ چل کر بزرگ بن جاتے ہیں۔ اس بات کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک بڑا حکیم ہو اور ایک بہت بیمار پھر کوئی شخص اُس بیمار سے کہے کہ فلاں نے حکیم کے پاس جاؤ اور اُن کا علاج کرو وہ بیمار یہ جواب دے کہ اُس کے پاس جانا اور اُس سے علاج کرنا تو بڑے بڑے تندرستوں کا کام ہے مجھ سے کیونکر ہو سکتا ہے کیوں کہ میں سخت بیمار ہوں۔ سو وہ بیمار احمق ہے اور اُس حکیم کی حکمت کا انکار کرتا ہے اس واسطے کہ حکیم تو بیماروں ہی کے علاج کے واسطے ہے۔ جو تندرستوں ہی کا علاج کرے اور انھیں

کو اُس کی دوا سے فائدہ ہوا اور بیماروں کو کچھ فائدہ نہ ہو تو وہ حکیم کا ہے۔ غرض جو کوئی بہت جاہل ہے اُس کو اللہ و رسول کا کلام سمجھنے میں زیادہ رغبت چاہیے اور بہت گنہگار ہو اُس کو اللہ و رسول کی راہ چلنے میں زبان کو شش چاہیے سو یہ ہر خاص و عام کو چاہیے کہ اللہ و رسول ہی کے کلام کو تحقیق کریں اور اُسی کو سمجھیں اور اُسی پر چلیں اور اُسی کے موافق اپنے ایمان کو ٹھیک کریں۔“ انتہی کا نام،

تفسیر میں کس طرح لکھی گئی

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد مبارک میں قرآن مجید کو لوگ پڑھتے۔ سمجھتے اور نصیحت یاب ہوتے رہے۔ قرآن مجید کے بعض بعض الفاظ یا بعض آیات کے متعلق کسی قدر تشریحی جملے بھی حسب ضرورت قرآن شریف پڑھاتے وقت شاگردوں کو زبانی سنائیے جاتے تھے لیکن اُن لوگوں کو نہ کسی مرتب و مدون تفسیر کی ضرورت پیش آئی نہ کوئی تفسیر لکھی گئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں اس قسم کے تشریحی الفاظ یا تشریحی جملے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ فرمائے لیکن نہ انھوں نے اُن تشریحی یا تفسیری جملوں کو لکھا نہ اُن کے زمانہ میں اُن کا کوئی شاگرد اُن لفظوں اور جملوں کو تنبیہ تحریر میں لایا۔ تابعین کو بھی قرآن مجید کے ساتھ کسی تفسیر کی کوئی ضرورت پیش نہ آئی۔ تبع تابعین کے زمانہ میں جب کہ عجمی و مسلموں کی کثرت ہو گئی تھی اور عربی زبان نہ جاننے والی قومیں اسلام میں بہت زیادہ داخل ہونے لگیں جو عربی تمدن و عربی معاشرت۔ عربی ادب و بیان عربی استعارات، عربی ضرب الامثال اور قریشی خصائل سے ناواقف تھیں تو تعلیم قرآن کے لیے مذکورہ تفسیری جملوں میں اور زیادہ وسعت ضروری سمجھی گئی اور ان کو کتابوں اور یادداشتوں کی صورت میں لوگوں نے لکھنا شروع کیا اور ان کتابوں اور یادداشتوں کا مرتب و مدون کرنا ایک مستقل فن قرار پایا جس کا نام تفسیر القرآن رکھا گیا۔ قرآن مجید کی ان تفسیروں کے لکھنے والے ابتدائی مفسروں میں ابوہریرہ بن عباد، عیسیٰ بن جراح، سفیان بن عیینہ، ابی بکر بن

بن ابی شیبہؓ۔ اسلحی بن راحویہؓ وغیرہ قابل تذکرہ ہیں لیکن ان لوگوں کی تفسیریں یا لول کہتے تفسیر
یادداشتیں نہایت مختصر و محکم یا ضخامت میں قرآن مجید سے ہرگز زیادہ نہ تھیں۔ تابعین کے
ان شاگردوں نے اپنے اُستادوں کے اقوال اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی روایتیں
خاص خاص روایتوں کی نسبت لکھ لی تھیں۔ ان روایتوں میں سب سے زیادہ روایتیں حضرت
عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھیں جو ان کے ملازمہ مجاہدؓ۔ سعیدؓ۔ طاووسؓ۔
عکرمہؓ۔ عطاءؓ وغیرہ کے ذریعہ سُنی گئی تھیں۔ اس قسم کی تفاسیر نہایت ضروری تھیں اور ان سے
قرآن مجید کے سمجھنے اور اس پر تدبر کرنے میں بڑی مدد ملی۔ لیکن جب نسلی و خانہ دانی عصیت کی
لعنت نے بیدار ہو کر بہت سے محدثوں کو اسلام کے چشمہ صافی میں کدورت پیدا کرنے کا
موقع دیا اور انواع و اقسام کے اتحادی فرقے پیدا ہوئے اور شرریگوں نے جھوٹی حدیثیں بنانا
کر انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنے کی ملعون حرکت شروع کی تو اسی سلسلہ میں
قرآن مجید کی آیات کے متعلق بھی بہت سی تفسیری روایتیں وضع کر کے حضرت ابن عباسؓ سے
منسوب کر دی گئیں۔ اور اس طرح فہم قرآن سے لوگوں کو جُدا رکھنے کی کوششیں شروع ہوئیں کچھ
مدت بعد مفسرین کی ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی کہ اُس نے تفسیری جملوں اور تشریحی عبارتوں
کی اسناد کو ترک کر کے ہر کس و نا کس کے اقوال کو بلا اسناد و حج کرنا اور تفسیروں کی ضخامت کو بڑھانا
شروع کر دیا جس کسی نے جوابات کسی سے نہ دی وہی اپنی تفسیر میں راجع کر دی۔ اس طرح تفسیر کی
کتابیں جھوٹی اور پتلی غلط اور صحیح باتوں کا ملغوبہ بن گئیں اور صحیح بات کا غلط بات سے امتیاز
کو نادشوار ہو گیا۔ ان مفسرین کے بعد کی نسل نے آباؤ اسلاف پرستی کے جذبہ سے متاثر ہو کر اور
یہ سمجھ کر ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کھلے خوب جانچ پڑتال کے بعد ہی لکھا ہوگا اور ان سے غلطی
ہرگز نہیں ہو سکتی تھی ان تفسیروں ہی کو ملاشہوت اور مندرگردان کر ان تفسیروں میں لکھی ہوئی
ہر ایک بات کو صحیح یقین کر کے اُس کے صحیح ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی اور دلائل کی
فراہمی میں مصروف ہو گئے۔ اس طرح بابر پرستی کی لعنت اور اکابر پرستی کی نحوست نے ان تفسیروں

میں ابھار کر قرآن مجید کی طرف سے لوگوں کو بالکل غافل اور بے پروا کر دیا۔ اس کے بعد متاخرین میں ایسے مفسر پیدا ہوئے شروع ہو گئے کہ انھوں نے قرآن مجید کے اصل مقصد ہدایت اور تہذیب نفس انسانی کو بالکل فراموش کر کے اپنے اپنے ذوق کے موافق آیات قرآنی کو عجیب عجیب باتوں پر محمول کرنا شروع کر دیا چنانچہ ان تفسیروں میں بعض ایسی تفسیریں موجود ہیں جن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا قرآن علم نحو کی تعلیم تکمیل کے لیے نازل کیا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا مقصد نزول قرآن کا نہ تھا۔ بعض تفسیروں میں شروع سے لیکر آخر تک ہزار با عجیب و غریب کہانیاں اور قصے موجود ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ہر ایک آیت ایک حکایت یا کہانی کا عنوان ہے۔ بعض مفسروں نے سارے کے سارے قرآن مجید کو اپنے امام کے مخصوص فقہی مذہب کی تائید کے لیے ایک ایسے سانچے میں ڈھال دیا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی گویا بھی ایک غرض تھی کہ وہ ان امام حساب کے قیاس اور رائے کی تائید کر کے اُس کو درست ثابت کر دے۔ بعض مفسروں نے اپنی تفسیر میں خرافہ و حکمائے یونان کے اقوال کا انبار فراہم کر دیا بعض نے ساری طاقت اسی کوشش میں صرف کر دی ہے کہ ہر آیت کے ذیل میں کوئی عجیب و غریب اور حیرت انگیز بات ضرور ہے جو غرض کہ تفسیر قرآن کو باز نگاہ اطفال بنانے میں کوئی تامل نہیں کیا گیا۔ سب سے زیادہ قابل تعریف اور مستحق تحسین و تکریم وہ مفسر سمجھا جاتا ہے جس کی تفسیر سے زیادہ ضخیم اور جہیم ہو بعض تفسیریں گئی گئی سو ہلدوں تک طویل ہو گئی ہیں اور ان کے لکھنے والوں کی سب سے بڑی خوبی یہی قرار دی جاتی ہے کہ انھوں نے اتنی بڑی تفسیر لکھی کہ جس کا اول سے آخر تک ایک مرتبہ مطالعہ دس برس میں بھی ختم نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید کی نسبت فرماتا ہے کہ کِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰیٰتُہٗ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لِّتَعْلَمُوْا (احمد سبوحہ - ۱۶۰) کتاب یعنی قرآن مجید کی آیتیں سمجھ دار لوگوں کے لیے عربی زبان میں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، لیکن ہمارے مفسروں نے ان مفصل آیات قرآنی کی تفصیل و تشریح میں وہ کمال دکھایا کہ قرآن مجید نظروں سے اوجھل اور تفسیر قرآن کا کوہ ہمالہ قرآن ہے

کی جگہ قائم دستوار ہو گیا۔ اکثر تفسیریں ایسی نظر آتی ہیں کہ ان میں اور سب کچھ موجود مگر صوف قرآن تفسیر ہی مفقود ہے۔ جب تفسیر القرآن کے نام سے ہزار ہا کتابیں تیار ہو گئیں تو پھر ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے عواشی کے نام سے ان تفسیروں کی تفسیریں لکھنی شروع کر دیں جیسا کہ ملاحظہ سے ملے گا۔ تفسیر سیفادہ کا حاشیہ چالیس جلدوں میں لکھا۔

حکایت

کئی سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ مجھ سے ایک دوست نے دریافت کیا کہ اردو زبان میں قرآن مجید کا سب سے اچھا ترجمہ کونسا ہے میں نے کہا شاہ رفیع الدین صاحب کا ترجمہ فرمائے لگے کہ تو نے مولوی نذیر احمد مرزا حیرت۔ مولوی فتح محمد خاں جالندھری۔ مولوی عبد اللہ حکیم طراوی۔ مولوی اشرف علی تھانوی۔ مولانا شاہ عبد القادر صاحب طراوی، مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی وغیرہ کے لکھے ہوئے اردو ترجمے — دیکھے ہیں جن سب کی زبان شاہ رفیع الدین صاحب کے ترجمہ کی نسبت زیادہ صحیح اور سلیس ہے لیکن میں شافع الدین صاحب ہی کے لفظی ترجمہ کو سب سے زیادہ نفع رساں یقین کرتا ہوں پھر انھوں نے دریافت کیا کہ اردو تفسیروں میں سب سے بہتر کونسی تفسیر ہے میں نے کہا شاہ عبد القادر صاحب کی موضع القرآن۔ ان کو معلوم تھا کہ میرے پاس نواب صدیق حسن خاں صاحب مرحوم معذور کی اردو تفسیر ترجمان القرآن بھی موجود ہے۔ فرمانے لگے کہ کیا موضع القرآن کو تو ترجمان القرآن سے بھی بہتر سمجھتا ہے۔ میں نے کہا ہاں موضع القرآن کو ترجمان القرآن پر فضیلت حاصل ہے اور اگر کوئی ایسی تفسیر ہے جو موضع القرآن سے بھی زیادہ مختصر ہو تو میں اس کو موضع القرآن سے بہتر سمجھوں گا۔ فرمانے لگے کہ کیا صرف مختصر ہونے کی وجہ سے بہتر سمجھے گا۔ میں نے کہا ہاں اس کا مختصر ہونا ہی ایسی خوبی ہوگی کہ میں اس کو دوسری بڑی بڑی تفسیروں کے مقابل میں بہتر تسلیم کروں گا کیونکہ تفسیر جس قدر زیادہ ضخیم اور طویل ہوگی اسی قدر قرآن مجید سے زیادہ دور کر دے گی اور جس قدر مختصر ہوگی قرآن مجید سے قریب تر

رکھے گی اور قرآن مجید جس قدر ہم سے قریب ہوگا اسی قدر ہم کو پہننے اور غلط راستہ اختیار کرنے سے بچائے گا۔

غلطی سے لوگوں نے تفسیروں کی طوفانی داستانوں کے مطالعہ کرنے کو تدبر فی القرآن سمجھ رکھا ہے حالانکہ تفسیروں کا مطالعہ کرتے وقت وہ مفسر کے مقلد و معمول ہوتے اور ایک آیت کی تفسیر مطالعہ کرتے وقت خود قرآن مجید کی دوسری آیتوں سے روشنی حاصل کرنے اور اپنے فہم کو کو کام میں لانے کا مطلق موقع نہیں پاتے۔ قرآن مجید میں تدبر کرتے وقت نحو کی کوئی معمولی اور سلیس کتاب مفردات راغب، نجوم القرآن، حدیث کی کسی کتاب کے ابواب تفسیر القرآن، جود ہوں اور روزانہ بلا ناغہ قرآن کی منزل تلاوت کرنے اور مشکل کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے اور مدد طلب کرنے کی عادت ہو تو سمجھ بہت ہی کم کسی تفسیر کی ضرورت پیش آسکتی ہے اور قرآن مجید سے بہت کچھ وہ فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے جس کے لیے قرآن مجید نازل ہوا ہے اس سے پہلے بھی اسی کتاب کے کسی باب میں اس قسم کے اشارات درج ہو چکے ہیں۔

تفسیروں میں اسرائیلیات کی کثرت

آج کل آیات قرآنی کی تفسیر نشر و نثر جب دعظوں کی زبان سے سننے یا وعظ و تذکیر کی کتابوں اور رسالوں میں مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہی لاطائل اور دراز حکایات اسرائیلیات کا ایک دفتر سامنے کھل جاتا ہے۔ ان اسرائیلیات کو مزے لے لے کر سنایا جاتا۔ مزے لے لے کر سنایا اور بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ زمانے کے دعظوں نے مسلمانوں کو قرآن مجید کی آیات کے مطالب اس طرح سنائے کہ قرآن مجید سے دوسری وجہ کی اور بھی زیادہ بڑھ گئی بیوقوفی نصرانی نو مسلموں نے اسلام میں داخل اور علمائے اسلام میں شامل ہو کر جب تفسیریں بکھٹی فرج کیں تو نیک نیتی سے نادانستہ یا بد نیتی سے دانستہ طور پر اس بات کی کوشش کی کہ جس طرح ممکن ہو ظالموں کی روایتوں، اسرائیلی انبیاء اور اسرائیلی اقوام سے تعلق رکھنے والی جھوٹی سچی کہانیوں کو

قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت پر ضرور چسپاں کر دیں۔ ان اسرائیلیات کا دفتر بے معنی گاؤں خورد ہو کر معدوم ہو چکا تھا لیکن قرآن مجید کی مذکورہ تفسیروں میں داخل ہو کر وہ مرا ہوا سانپ آج ملک مسلمانوں کے گلے کا مار بنا ہوا ہے اور نا عاقبت اندیش مولویوں یعنی عالم نما جاہلوں نے ان اسرائیلیات کو کلام الہی کا مرتبہ دے کر خود قرآن مجید ہی کو شرکیہ عقاید کا توثیق ظاہر کرنے اور آیات قرآنی کے غلط معنی متبعین کر کے شرک و بدعت کی تائید میں پیش کرنے کی حرکت طعون سے مطلق پرہیز نہیں کیا۔

ہر کس از دست غیب ناکہ کند سعدی از دست خوشی تن فریاد

قرآن مجید اور دُنویٰ عروج و نزول

عام طور پر دُنیا کے مفہوم میں انسان کی موجودہ زندگی اور اس موجود و مشہود عالم کی ہر ایک دُنیا وہ چیز شامل سمجھی جاتی ہے جس سے انسان اس موجودہ زندگی میں متمتع ہوتا یا ہو سکتا ہے یا کسی قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً زمین۔ باغات۔ اموال۔ زر۔ اسباب عمارت۔ زن و فرزند۔ فوج و لشکر۔ حکومت و سلطنت۔ لباس و زینت۔ حُسن صورت۔ جسمانی قوت۔ ماکولات و مشروبات۔ سیر و سفر۔ گھوڑے۔ گاڑیاں اور مختلف اقسام کی سواریاں۔ تجارت۔ زراعت۔ صنعت و حرفت وغیرہ اور ربنا اتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الاخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار میں لفظ دُنیا انھیں معانی میں استعمال ہوا ہے اور قرآن مجید میں حسنات دُنیا کے حاصل کرنے کی ترغیب موجود ہے۔

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ
لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ
بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي
بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝

سیلمان نے دعا مانگی کہ اے میرے رب میری
منفرت فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے
بعد کسی دوسرے کو ایسی سلطنت نہ مل سکے اور
اے خدا، تو تو بڑا بخشش فرمانے والا ہے چنانچہ
ہم نے ہوا کو اس کا سفر بنا دیا جہاں وہ پہنچنا

چاہتا اُس کے حسبِ منشاء اُدھر ہی کو نرمی سے چلتی اور معارفِ غوطہ خورشیا طین کو بھی اُس کا محکوم بنادیا علاحدہ از یہ کچھ ایسے سرکش بھی تھے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے مقید تھے۔

وَالشَّيَاطِينِ كُلِّ بَنَاءٍ
وَعَوَاصِبِهِ ۚ وَ الْخَرِيفِ
مُقْتَرِنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝
(ص۔ رکوع ۳)

اور سیلمان کے روبرو اُن کے لشکر جو جہنم میں آرمیوں اور پندوں پر مشتمل تھے جمع کر کے پیش کیے جاتے تھے۔

وَحِشْرَ لِسَلِيمَانَ جُنُودُهُ مِنْ
الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ
يُؤْذِعُونَ ۝ (النمل۔ رکوع ۲)

ہمارے بندے داؤد کے حالات پر غور کرو جو صاحبِ قوت تھا۔

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ
ذَ الْاٰیٰتِ ۝ (ص۔ رکوع ۲)

اور ہم نے داؤد کی سلطنت کو بہت مضبوط بنادیا تھا اور اُس کو حکمت اور بحث طلب امر میں فیصلہ کرنے کی قابلیت عطا کی تھی۔

وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَ اٰتَيْنَاهُ
الْحِكْمَةَ وَ قَمَلِ الْخِطَابِ ۝
(ص۔ رکوع ۲)

اگر بستیوں کے سہنے والے ایمان لاتے اور متقی بن جاتے تو ہم اُن پر برکات کے دھارے آسمان کی طرف سے بھی تو زمین کی طرف سے بھی کھول دیتے لیکن انہوں نے تو ہمارے رسولوں کی تکذیب کی لہذا ہم نے اُن کو اُن

وَاٰتٰی اَهْلَ الْقُرٰی
اٰمَنُوْا وَ اتَّقُوْا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ
وَ لٰكِنْ كَذَّبُوْا فَآخَذْنَا مِنْهُمۡ
بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

کی اس بد اعمالی کے سبب سزا دی ۔

(الاعراف - رکوع ۱۲)

اور اگر یہ اہل کذاب توریت و انجیل اور ان تمام
ہدایت ناموں کو جو ان کے رب کی طرف سے
ان پر نازل ہوئے قائم رکھتے یعنی ہدایت و نجات
پر عامل ہوتے تو وہ ضرور فوق و تحت ہر سرست
رزق پاتے اور کھلتے ان میں ایک گروہ تو مبرا
رہے اور ان میں سے اکثر بد اعمال ہیں ۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوَّاتِ
وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ
رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ
تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ
مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ
مَا يَعْلَمُونَ ۝ (المائدہ - رکوع ۹)

اور مسلمانوں یا کفار کے مقابلہ کے لیے جہاں تک
تم سے ممکن ہو قوت کے ذریعہ لگے رکھو رکھو
باندھے رکھنے سے ہر قسم کا ساز و سامان تیار
رکھو تاکہ خدا کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں پر
اپنی اس تیاری سے ڈر بھگائے رہو ۔

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ
مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ (الانفال - رکوع ۸)

خدا نے جو کچھ تم کو دے رکھا ہے اس میں آخرت
کے گھر کا بھی فکر کر اور دنیا میں سے اپنے حقہ کو
فراموش نہ کر اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان
کیا ہے تو دوسروں کے ساتھ احسان کر ۔

وَاتَّبِعْ فِيمَا أَمَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ
الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ
اللَّهُ إِلَيْكَ (لقمہ ص ۸)

اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بھی سجالائے
اُن کو ضرور ٹمکوں کی سلطنت و حکومت عطا
کرے گا جیسا کہ اُن سے پہلے لوگوں کو حکومت
سلطنت عطا کی تھی۔

مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ
(النور، سورہ ۲۴)

اُدے رسول تمکو تیرے رب نے مطلق پایا تو
پھر غنی کر دیا۔

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى
(النہی)

یوسفؑ نے بادشاہ مصر سے کہا کہ مجھ کو ملک
کے خزانہ پر متعین فرما دیجئے (یعنی وزیر خزانہ بنا دیجئے)
کیونکہ میں خزانہ کی محافظت اور اس کام سے
واقفیت رکھتا ہوں ادا اس طرح ہم نے یوسف
کو ملک مصر میں جگہ عطا کی کہ وہ آذرانہ جہاں چاہیں
قیام کریں ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے
ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے
دیتے۔

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ
الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْه
وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي
الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ
لَنُصِيبَ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا
نُضِيعَ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝
(یوسف، سورہ ۱۲)

یہودیوں پر ذلت و مسکنت کے وارد ہونے۔ فرعون اور فرعونوں کے غرق اور اپنے خزانوں
باغوں اور مکانات سے بیدخل ہونے۔ بنی اسرائیل کو ارض مقدس کی حکومت کا وعدہ ملنے، نافرمان
سرکش قوموں کے تباہ و برباد ہونے کے حالات جو قرآن مجید میں بالتفصیل موجود ہیں اُن سے بھی
ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کا تباہ ہو جانا اور فیومی سامانوں کا چھن جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک
سزا اور عذاب ہے جس میں نافرمانوں اور سرکش لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے

اعمال نیک کے نتیجے میں دُنیوی سامانوں کی افزائش و افراط کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ نیز انفاق فی سبیل اللہ کے حسن عمل کی توفیق پانا بھی مال و دولت اور دُنیوی سامانوں کی موجودگی پر منحصر ہے۔ لیکن دوسری طرف قرآن مجید میں دُنیا اور دُنیوی سامانوں کی مذمت و تحقیر بھی موجود پائی جاتی ہے۔ مثلاً

وَلَا تُمَدِّتْ عَيْنَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ
(طہ - رکوع ۸)

اُوںے رسول ہم نے جو ان لوگوں میں سے
مختلف قسم کے لوگوں کو اس دُنیوی زندگی کی
زیب و زینت کے سامان فائدہ اٹھانے کے
لیے دے رکھے ہیں تو ان کی طرف لپچائی ہوئی
نظرس نہ ڈال

وَبَلِّغْ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لَّمْزَةٍ الَّتِي جَمَعَ مَالًا وَوَعَدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (الهمزة)

تباہی ہے ہر ایک عیب چین جنطور کے لیے
جس نے مال جمع کیا اور اُس کو گن گن کر رکھا
اور یہ سمجھا کہ یہ مال اُس کے لیے ہمیشہ رہے گا۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۚ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ (انعام رکوع ۴)

اور اس دُنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سروا
کچھ بھی نہیں اور یقیناً متقیوں کے لیے آخرت
کا گھر بہت اچھا ہے۔

زُرَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْأَفْئِدَةِ وَالْأَخِيلِ

لوگوں کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتوں۔
بیٹیوں۔ چاندی سونے کے بڑے بڑے ڈھیر و
اعلیٰ درجہ کے گھوڑوں پریشیوں اور کھیتی کے

ذریعہ اپنی خواہشات کو پورا کریں حالانکہ یہ دنیوی
زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے اور بہترین ٹھکانا
تو اللہ کے یہاں ہے۔

الْمُسْتَمَةِ وَالْأَنْفَامِ وَالْحَرْثِ
ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ۝ (العرافہ: ۲۷)

جو شخص آخرت کی کھیتی کا خواہاں ہو تو ہم اُس
کی کھیتی میں اضافہ کر دیں گے اور جو شخص دُنیا
کی کھیتی کا خواہاں ہو تو ہم اُس کو دُنیا میں سے
کچھ عطا کر دیں گے لیکن پھر آخرت میں اُس کا
کچھ حصہ نہ ہوگا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ
نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ
يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُفُتِمُ مِنْهَا
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۝
(شوری: رکوع ۳)

کا فِرْدن کی نگاہ میں یہ دُنیا کی زندگی دل پسند ہے
اودہ مومنوں کے ساتھ تسخیر کرتے ہیں حالانکہ
منتقی لوگ قیامت کے دن ان کا فِرْدن پر قاطع
اور اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے اودہ امتیاع جس کو
چاہتا ہے بے حساب رِذی دیتا ہے۔

زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوَقَّعَهُمُ الْيَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ۝ (البقرہ: رکوع ۲۶)

جو لوگ دُنیا کی زندگی اور اُس کی زینت و زینت
کے خواہاں ہیں ہم اُن کے اعمال کا پورا پورا
معاوضہ اسی دُنیا میں دے دیتے ہیں اور دُنیا میں
اُن کو کچھ گھٹا نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت
میں ان کے لیے سوائے دوزخ کے اُدکچھ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ
أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا
يُبْخَسُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ
بَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (ہمد۔ مکہ ۲۵)

ہوگا اور اُن کے اعمال کا ارتکاب اور کچھ انھوں
نے کیا سب باطل۔

عترض کا جواب اور لفظ دُنیا کا صحیح مفہوم

مذکورہ بالا دونوں قسم کی آیات میں بعض لوگوں کو توفیق و تطابق پیدا کرنا دشوار معلوم ہوا ہے
وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ایک طرف دُنیا اور دُنیا کے سامانوں کو بے حقیقت و مذموم قرار دیتا اور
دوسری طرف دُنیا اور دُنوی زندگی کی راحت رسالہ چیزوں کو انعام الہی بتا کر اُن کے حصول و حصول
کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ حدیث قرآن مجید میں غور و تدبر نہ کرنے اور لفظ دُنیا کا اصل مطلب نہ سمجھنے
سے پیدا ہوا ہے۔

قرآن مجید اسی دُنوی محدود زندگی اور مرنے کے بعد دوسری الٰہی غیر انتہائی زندگی دونوں
میں انسان کو کامیاب و مقصود اور خوش حال و مفلح بننے کی تدبیر سکھاتا ہے۔ اخروی غیر محدود زندگی
کے مقابلے میں یہ دُنوی محدود زندگی یقیناً بہت ہی کم حیثیت اور بے حقیقت نظر آتی ہے اور اسی
لیے بعض دوسرے مذاہب نے دُنوی راحتوں کے حاصل کرنے سے لوگوں کو روکا اور اس دُنوی
زندگی کے ہر ایک راحت رسالہ سامان کو اُس دوسری وسیع زندگی کی راحت کے لیے نہ کاٹ
قرار دیا ہے چنانچہ بودھ مذہب کی نفس کشی بعض ہندو فرقوں کا ترک عیال دُنوی کو حسن عمل قرار
دینا عیسائیت کی رہبانیت اور خود مسلمان کہلانے والے بعض لوگوں کی چلہ کشیاں کسی سے
پوشیدہ نہیں۔ لیکن قرآن مجید ہرگز ہرگز اس عقیدہ کا موید نہیں۔ قرآن مجید اپنے پیرو کو اس دنیا میں
بھی کامیاب و معزز و برزخ و فراعجاز رکھنا اور آخرت میں بھی انتہائی عیش و راحت کے مقام میں
پہنچانا چاہتا ہے لیکن قرآن مجید اس حقیقت سے ہرگز انکار نہیں کرتا کہ یہ دُنوی زندگی اُس اخروی
زندگی کے مقابلے میں کم حیثیت اور آخرت کے مقابلے میں دُنیا بے حقیقت ہے نیز قرآن
یہ بھی بتاتا اور سکھاتا ہے کہ اخروی زندگی اور اخروی رنج و راحت اسی محدود دُنوی زندگی کے اعمال

کا نتیجہ ہے یعنی دُنیائے عمل پہی محدود زندگی ہے۔ اس صداقت حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے
 قرآن مجید صرف اسی جگہ جہاں دُنیوی عیش و راحت اور اُخروی کامرانی میں تضاد و تقابل پیدا ہوا
 دُنیوی سامانوں کو بے حقیقت و مذموم ٹھہرانا اور کسی جگہ دُنیوی راحت کو عیش اُخروی فضیلت
 نہیں دیتا لیکن فکر آخرت کو قدم رکھتے ہوئے ہر قسم کے دُنیوی ساز و سامان سے متمنع ہونے کی
 اجازت دیتا اور اس کے لیے بہترین و بلا ضرر مواقع تجویز کرتا ہے۔ قرآن مجید انسانی زندگی کے
 نصب العین کو دُنیوی راحتوں تک محدود نہ رکھ کر فلاح داریں کو اُس کا منتہیٰ نظر اور مقصود اعلیٰ
 قرار دیتا اور آخرت کی کامیابی کی کسی حالت میں بھی فراموش کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ اس حقیقت کو
 ذہن نشین رکھ کر مذکورہ دونوں قسم کی آیتوں اور ان آیتوں کے ماقبل و مابعد کو بھی قرآن مجید میں مطالعہ
 کرنے سے کوئی تضاد قطعاً باقی نہیں رہ سکتا۔ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ دَوَّلُوْكَانَ مِنْ عِنْدِ
 غَيْرِ اللّٰهِ لَوْ جَدَّوْا فِيْهِ اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا (النسارہ، رکوع ۱۱) کیا یہ لوگ قرآن مجید میں تدبیر نہیں دیکھتے
 اور اگر قرآن مجید خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا اور خدا کا کلام نہ ہوتا تو ضرور اُس میں بہت سے
 اختلاف یعنی متضاد باتیں پاتے (مذکورہ بالا حقیقت کو ذہن نشین کرنے کے لیے مندرجہ ذیل
 آیات پر بھی ضرور غور کرنا چاہیئے۔

قُلْ اِنْ كَانِ اٰبَاؤُكُمْ
 وَ اَبْنَاؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ
 وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالٌ يَّا فَرَقْتُمُوْهَا
 وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
 وَ مَسَاكِيْنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ
 مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَ جِهَادٍ فِيْ
 سَبِيْلِهِ فَتَرْجَبُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ
 اللّٰهُ بِاَمْرٍ ۙ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي
 الْغٰلِيْنَ

اور اے رسول لوگوں سے کہہ دے کہ اگر تمہارے
 باپ تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے
 کہنے والے اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور
 تجارت جس کے خراب ہونے کا تم کو ڈر ہو
 اور مساکین جو تم کو پسند ہیں تمہیں خدا و رسول
 اور خدا کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ
 محبوب ہیں تو پھر منتظر ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ
 صادر فرمائے اور خدا تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت

الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ (التوبہ، رکوع ۳۰)

نہیں دیا کرتا۔

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي
الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ وَ مِنْهُمْ
مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝
أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝
(البقرہ - رکوع ۲۵)

لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے
رب ہم کو دنیا ہی میں سب کچھ دیدے ایسے
لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور لوگوں
میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے
رب ہم کو دنیا میں بھی خیر و خوبی عطا کر اور آخرت
میں بھی خیر و خوبی مرحمت فرما اور ہم کو دوزخ کے
عذاب سے بچا۔ یہی لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال
کے نتائج ملیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت جلد
حساب کرنے والا ہے۔

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا
لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَ
مَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا حَنًّا
فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ
جَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوِي ۚ
(الزمل - رکوع ۱۰)

اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک مملوک
غلام ہے جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا اور
ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اچھی روزی
دے رکھی ہے اور وہ اُس میں سے خفیہ و علانیہ
خرچ کر رہا ہے بھلا یہ دونوں برابر کس طرح ہو
سکتے ہیں۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ

ان لوگوں سے دریافت کر دو کہ کس نے حرام
کیا ہے اللہ کی پیدا کردہ زیب و زینت کی

جیزوں کو اور دکھانے بیٹے کی پاکیزہ چیزوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں کہہ دو کہ یہ چیزیں (انسانوں کے لیے ہیں مگر انھیں کرم قیامت کے دن انھیں لوگوں کے لیے ہو گئی جو اس دنیا کی زندگی میں ایمان لائے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات جاننے والوں کے لیے مفصل بیان کرتے ہیں۔

مِنَ الزَّرَقِ وَقُلْ هِيَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝
(الاعراف۔ رکوع ۴)

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سب لوگ ایک ہی روش اختیار کر لیں گے تو ہم مکرین خدا کے گھروں کی جھتیں اور ان پر چڑھنے کے لیے ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے اور سب کچھ اس دنیا کی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہونے کی وجہ سے بے حقیقت ہوتا اور اُسے رسول آخرت کی حقیقی مقصدی تو تیرے رب کے پاس متقیوں ہی کے لیے ہے۔

وَلَوْلَا اَنْ يَكُوْنَ النَّاسُ
اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ
بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ
فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ
وَلِبُيُوتِهِمْ اَنْوَابٌ وَسُرَدٌ عَلَيْهَا
يَسْكُونَ ۝ وَنُحْرُقُهُمْ وَاَن
كُلُّ ذٰلِكَ لَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ
لِلْمُتَّقِيْنَ ۝ (الزمر۔ رکوع ۳)

انسان کے اندر مال و دولت اور اولاد و حکومت وغیرہ سے زینت۔ تفاخر اور کائنات وغیرہ ذہنی کیفیات جب پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ انھیں جیزوں میں لطف حیات اور سرمایہ لذت دیکھنے لگتا ہے اور انھیں کی خدمت قرآن مجید کرتا ہے نہ نفس متاع دنیا کی۔ قرآن مجید نے جہاں کہیں اور حیات دُنیوی کی تحفہ و نعمت کی ہے دو حالتوں سے خالی نہیں۔

۱۔ یا تو دنیوی زندگی کی اُس مجنونانہ سرخساری کی مذمت کی ہے جو ہمیشہ انسان کے لیے طلب مقاصد میں ایک سب سے بڑی روک ثابت ہوئی ہے مثلاً بنی اسرائیل نے کہا فاذهب انت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون (مائدہ۔ نکوۃ ۲) یا لاند دنیوی کی وہ طلب جس نے عین اُس وقت کہ صدیوں کے بعد قومی آزادی و سروری کی راہ اُن پر کھولی گئی تھی اُن سے یہ فرمایش کرانی کہ یا موسیٰ لن نصب علی طعام واحد (بقرة۔ نکوۃ ۷) یا محبت زن و فرزند کی وہ گیرائیاں جو ادائل اسلام میں کمزور دلوں کو راہِ ہجرت و جہاد سے روکتی تھیں زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحورث (ال عمران۔ نکوۃ ۲) اور یا پھر دنیوی فراموشی و طاقت کے اُس غرور طغیان کی مذمت کی ہے جو ہمیشہ دُنیا میں انسانی ظلم و فساد کا سب سے بڑا باعث رہا ہے۔ واذا تولى سعي في الارض ليفسد فيها ويهلك الحث والنسل والله لا يحب الفساد (بقرة۔ ۲۵) اور ظاہر ہے کہ دنیا پرستی کی یہ دونوں حالتیں کسی حال میں بھی عمود نہیں ہو سکتیں۔ علاوہ بریں یہ ظاہر ہے کہ حیات دنیوی کی ایک صورت وہ ہے جو فکرِ آخرت سے خالی ہوتی ہے اور ایک وہ جو دونوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وعالمه في الآخرة من خلاقه ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قرآن مجید یقیناً پہلی صورت کی مذمت کرتا اور دوسری صورت کا داعی ہے۔ لفظ دُنیا کے قرآنی مفہوم کو مولانا جلال الدین رومی نے ایک شعر میں خوب ادا کیا ہے۔

چہیت دُنیا از خدا غافل بُدن نے قماش و منقرہ و فرزند وزن

انسان اگر دنیوی ساز و سامان کو مقصود بالذات نہ بنائے بلکہ وصول الی المقصود (آخری سرفرازی) کا ذریعہ اور آلہ تصور کرے تو اُس کے لیے دُنیا ہرگز وہ دُنیا نہیں ہے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ ان دنیوی چیزوں کو مقصود بالذات بنالینا مذموم ہے۔ نہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم اور

خلفائے راشدین بادشاہت و حکومت کے باوجود رضائے الہی اور فکر آخرت سے غافل نہ تھے۔
لہذا ان کی سلطنت بادشاہت کو وہ دنیا نہیں کہا جاسکتا جس کی قرآن مجید مذمت کرتا ہے۔

اقوامِ عالم میں مسلم قوم کا صحیح مقام

قرآن مجید چکر نکلنا انسان کو دنیا اور دنیوی ساز و سامان میں مشغول ہو کر آخرت اور حیات
آخری کی فکر سے غافل ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا اور قدم قدم پر عواقب و نتائج کی طرف
توجہ دلاتا ہے پس ایک ایسی قوم جو ہمیشہ انجام و نتائج پر نظر رکھنے کی عادی ہو اس کے اعمال و افعال
کا غلطی اور بُرائی سے پاک ہونا ضروری ہے اسی لیے قرآن مجید اپنے متعین کی نسبت فرماتا ہے کہ
لَوْ كُنَّا كَالَّذِينَ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ فَتُفَسَّرُ عَلَىٰ سِوَاكَ لَكُنَّا نَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ
اگر ہم لوگوں کی رہنمائی کے لیے جس قدر اُمّتیں پیدا
ہوئیں تم ان سب میں بہترین اُمت ہو کیونکہ تم
اپنے کاموں کا حکم کرتے اور بُرے کاموں سے
لوگوں کو منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے
ہو (ال عمران ۱۳۵)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرہ ۱۴۳)

اور اسی طرح ہم نے تم کو مناسب و معتدل
قسم کی اُمت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے مقابلہ
میں گواہ بنو اور تمہارے مقابلہ میں رسول گواہ بنے

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي
الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَرَبُّهُ

ان مسلمانوں کو اگر ہم زمین میں پائندگی عطا کریں
گے یعنی ان کو حاکم بنادیں گے تو یہ نماز میں ٹھہریں
گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور اچھے کاموں کا حکم
دیں گے اور بُرے کاموں سے لوگوں کو منع کریں

عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝
(الحج۔ رکوع ۶)

گے اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

بڑا کہ قرآن مجید دنیوی فلاح و اقبال کو اُردی فلاح و کامیابی کے منافی قرار نہیں دیتا لہذا تبعین قرآن کا دنیوی سود و بہبود کے اعتبار سے بظاہر بھی دوسروں کی نسبت صاحب سبقت ہونا لازمی ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
(النور۔ رکوع ۷)

تم میں سے جو لوگ ایمان لاتے اور انھوں نے عمل بھی اچھے کیے اُن سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اُن کو زمین میں خلافت یعنی ملک کی حکومت سنبھالتے ہوئے عطا کرے گا۔

وَلَنِّيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝ (النساء۔ رکوع ۲)

اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنوں پر ہرگز قابو یافتہ نہ بنائے گا۔

وَلَا يَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (الاعراف۔ رکوع ۱۳)

پست ہمت نہ بنو اور غمگین بھی نہ ہو اگر تم مومن ہو تو تم ہی برتر و بالاتر ہو گے۔

یہاں تک جو کچھ لکھا گیا اُس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید اپنے پیرو کو دنیا میں غلام و ذلیل محکوم و غلام بنا کر نہیں رکھنا چاہتا بلکہ اُس کو ہر قسم کی دنیوی برتری و فضیلت عطا کر کے دوسرے لوگوں کے لیے نمونہ اور ہادی اور خلیفہ یعنی ملکوں پر فرماں روا اور قیامت حق کے لیے زمین پر چمکنا بنانا چاہتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط اور درست ہے کہ قرآن مجید اور اسلام نے خود مسلمانوں کو دنیا میں محکوم و ذلیل اور مغلس و تباہ حال رکھنا تجویز کیا ہے۔ قرآن مجید نے تو ذلت و مسکنت کو خدا

کے غضب اور عذاب الہی کی نشانی ٹھہرا ہے چنانچہ یہودیوں کی نسبت فرماتا ہے کہ
 ضَرَبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اَيْنَ
 جہاں کہیں وہ پلتے جائیں ذلت اُن پر
 مَا تَقْنَعُوا (ال عمران - رکوع ۱۲) وار د ہے ۔

وَبَاءُ وَيَضْضِبُ مِنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ
 اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہیں
 عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ (ال عمران - رکوع ۱۲) او اخلاص و نگہداشتی اُن پر مسلط ہے ۔

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ
 اور اُن پر ذلت و محتاجی وار د ہے اور وہ اللہ
 تَعَالٰی کے غضب میں مبتلا ہیں ۔ (بقیہ - رکوع ۱۲)
 مسلمانوں کی موجودہ تباہ حالی و بربادی کا سبب سوائے اُس کے اور کچھ نہیں کہ انھوں
 نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا اور تعلیماتِ قرآنیہ پر عامل نہیں رہے ۔

قرآن مجید اور انفرادی و اجتماعی مقاصد

ہر انسان کی رفتار و رفتار و دستار مختلف ہوتی ہے ۔ دو آنکھیں ۔ دو کان ۔ ایک ناک ۔
 ایک منہ اور دوسرے اعضاء اگرچہ سب کو محال ہیں لیکن ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں
 ہر ایک شخص اپنے اپنے چہرہ سے الگ پہچانا جاتا ہے اسی طرح انسانی عادات و انصاف و محبت
 میں بھی اتفاق کے باوجود اختلاف پایا جاتا ہے ۔ آب و ہوا اور ملکوں کے اختلاف نے بھی
 نوع انسان کو بہت سے گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے ۔ زبانوں کا اختلاف ۔ معاشرت کا اختلاف
 نیکی بدی کا اختلاف حیوانی طاقت کے اعتبار سے اختلاف ۔ توانے و ماغیہ و عقلیہ کے اعتبار
 سے اختلاف وغیرہ نوعی اتفاق کے باوجود شخصی و انفرادی طور پر بھی اور قومی و ملکی و اعتقادی اعتبار
 سے بھی اختلاف موجود ہے ۔

زابتدائے آفریش میں سب لوگ ایک ہی
طریق پر تھے پھر جب ان میں اختلاف پیدا
ہوا تو خدا تعالیٰ نے ان میں مبشر و منذر بھی بھیج
دیا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں بھی نازل فرمائی
تاکہ وہ ان باتوں کا فیصلہ کریں جن میں لوگوں نے
اختلاف کیا تھا۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۝
(البقرہ - رکوع ۲۶)

لوگ ابتداءً ایک ہی طریق پر تھے پھر ان میں
اختلاف پیدا ہوا۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً
فَاخْتَلَفُوا ۝
(ہود - رکوع ۲۵)

قرآن مجید دنیا اور نوع انسان کے اس اختلاف کو بخوبی مد نظر رکھتا اور اغراض و غامضین
مکلفین وغیرہ کی حیثیات کے موافق مختلف احکام صادر فرماتا ہے مثلاً کوئی حکم شخصی اصلاح کے
لیے ہے۔ تو کوئی حکم جماعتوں اور خاندانوں کی تنظیم و تربیت کے لیے کوئی تدبیر منزل۔ سیاست
اور ملکی اصلاح کی غرض سے ہے تو کسی سے اصلاح نفس اور روحانی تہذیب مقصود ہے کسی حکم کے
مخاطب عوام ہیں تو دوسرے بہت احکام کی مخاطب حاکم جماعت ہے کسی حکم کی تعمیل کا مطالبہ
اگر اصحاب اموال سے ہے تو کسی کا مطالبہ اہل علم سے ہے کسی حکم کے مکلف اصحاب اموال و خیر
ہیں اور کسی کی تکلیف ہر ایک عاقل بالغ مستطیع پر ہے بغرض کہ حیثیات مختلف ہیں اور ہر ایک
اصلاحی دستور العمل اور ہادی و مصلح کو ان کا لحاظ رکھنا اشد ضروری ہے۔ اس حقیقت کو ذہن نشین
رکھ کر قرآن مجید کا بغور مطالعہ کیا جائے تو بلا اشتباہ صاف صاف نظر آنے لگتا ہے کہ قرآن مجید
میں انفرادی زندگی کی اصلاح کے لیے بھی احکام و قوانین موجود ہیں اور جماعتی و قومی سرفرازی
حاصل کرنے کے لیے بھی ہدایات موجود ہیں۔ قرآن مجید انسان کی انفرادی زندگی کو نہایت بخوبی
کے ساتھ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں ہمدردی۔ ایثار۔ قربانی جفاکشی۔ بہادری۔ اتحاد

بمصلح جزئیہ پر مصلحت کلی کو ترجیح دینا۔ اطاعت اولی الامر۔ فرض منصبی کو بچانا اور پورا کرنا جسکو مقصد کے لیے مرثنا وغیرہ صفات حسنہ انسان میں حد کمال کو پہنچ جاتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں یوں کہتے کہ ایمان اور اعمال صالحہ اُس کے اندر کامل صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ خود غرضی منفس پرستی کو بکلی معدوم و فنا کر کے اور اپنے وجود سے بے پروا ہو کر اجتماعی و قومی زندگی کے لیے اپنی تمام طاقتیں اور کششیں وقف کر دے۔ دُنیا میں انفرادی زندگی اُس وقت خوشگوار اور قابلِ تعلق ہو سکتی ہے جبکہ قومی و اجتماعی کام رُنی حاصل ہو جائے لہذا انسان کا انفرادی زندگی کو قومی زندگی کیلئے فنا کر دینے پر آمادہ ہو جانا ہی اُس کی انفرادی زندگی کے لیے سب سے بلند و بزرگ مقام اور اعلیٰ درجہ کی کامیابی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن مجید نے جس وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا ہے دُنیا کی کسی مذہبی کتاب نے اس طرح علمی رنگ میں بیان نہیں کیا۔ قرآن مجید نے بالکل فطری اصول پر انفرادی زندگی کی اصلاح کو اجتماعی زندگی کی اصلاح کا ذریعہ قرار دیکر پھر اجتماعی زندگی کے لیے مخصوص احکام بیان فرمائے ہیں (اس جگہ قرآن مجید کی اُن تمام آیات کا جو مذکورہ مضمون سے تعلق رکھتی ہیں نقل کرنا دشوار ہے اور صرف دو چار آیات کا نقل کرنا گویا مضمون کو ناقص محسوس دکھانا تھا) قرآن مجید حکومت، دولت، ثروت، دُنیوی عزت و غلبہ کو قوم کی مشترکہ ملکیت قرار دیتا ہے اور اس سے انکار ہی کس کو ہو سکتا ہے حاکم قوم اور محکوم قوم کا فرق و امتیاز سب کی نگاہوں کے سامنے ہے جَعَلَ فِیْکُمْ اَنْبِیَاءَ وَجَعَلْکُمْ مِّلَّوًا (انہ۔ رکوع ۴) کے الفاظ پر غور کرو انبیاء کی نسبت تو فِیْکُمْ کا لفظ استعمال فرمایا لیکن اگے جَعَلَ فِیْکُمْ مِّلَّوًا کا نہیں فرمایا بلکہ جَعَلْکُمْ مِّلَّوًا فرمایا اور یہ فرمان اس لیے ضروری تھا کہ جس قوم کا بادشاہ ہو تب ہی اُس قوم کا ہر فرد گویا بادشاہ بن جاتا ہے اگر افراد علیحدہ علیحدہ اپنے اغراض کو پیش نظر رکھیں اور قومی شترکہ مقاصد کو نظر انداز کر دیں تو کبھی قوم کو کامیابی و سرفرازی حاصل نہیں ہو سکتی جیسی کہ اسچل مسلمانوں کی حالت دیکھی جا رہی ہے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ قرآن مجید نے تو اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا نَفْسَنَا۔ رَبَّنَا اِنْتَا فِی الدُّنْیَا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا۔ رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا اَنْفُسِنَا

وغیر دعاؤں میں بھی اجتماعی زندگی کی اہمیت کو فراموش نہیں ہونے دیا۔

آنچہ برماست ازماست

مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ قوم کا بڑا حصہ نماز روزہ وغیرہ عبادات سے بالکل ہی متنفر اور بے بہرہ ہے جو لوگ نمازیں پڑھتے اور روزے رکھتے ہیں ان کی نمازیں محض رسمی اور رونے اکثر اسی ہیں جن کو جسید بے روح کہنا چاہیے۔ نہ نمازوں میں خشوع ہے نہ ان نمازوں میں تنہلی عن الفحشاء والمنکر کا کوئی اثر پایا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان میں تنگ مزاجی، تن پروری، بزدلی، اور بدگلائی تو اکثر نمایاں ہو جاتی ہے لیکن روزہ کی اصل شان بہت کم سمجھی جاتی ہے لہذا ماشاء اللہ اشارہ قربانی بے نفسی، قومی نفع کو ذاتی منافع پر ترجیح دینا وغیرہ ضروری صفات کا تو کہیں نام و نشان بھی مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا لیکن حیرت ہوتی ہے کہ انہیں مسلمانوں کی زبان سے بار بار یہ اعتراض سننے کا موقع ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ آج کل آپت اختلاف والا وعدہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے کیوں پورا نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ آیت اختلاف میں نمایاں طور پر صلاحیت کی شرط موجود ہے اور آج کل کے مسلمانوں میں وہ شرط صلاحیت منقود بعض لوگ اس خدشہ میں مبتلا ہیں کہ وہ کسی ایک یا چند نیک اور پابند شرع عابد زاہد مسلمانوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو پابند شرع اور عبادت گزار ہیں خلیفۃ اللہ فی الارض کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن وہ نہیں سوچتے کہ قرآن مجید نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جو شخص احکام اسلامی کا پابند ہو گا وہ انفرادی اور شخصی اختقاق کی بنا پر بادشاہ بن جائے گا یا دولتمند ہو جائے گا۔ افراد امت میں سے ہر فرد کی حالت اس کے احوال و ظروف اور سعی و تدبیر کے مطابق ظہور میں آتی ہے اور اس کے احکام دوسرے میں قرآن مجید نے سلطنت و خلافت کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس کا تعلق اجتماعی و قومی زندگی سے ہے یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر ایک قوم جیہتیت قوم کے ان اصول و احکام پر عامل ہوگی تو ضروری ہے کہ اسے قومی عروج و اقبال حاصل ہو جائے اگرچہ منتہائے درجہ اقبال

ہم پہنچ جانے کے بعد بھی اُس میں کثرتِ افراد مفلس و قلاش ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعض فضل و انعام ایسے ہوتے ہیں جو افراد پر نہیں بلکہ صرف جماعتوں پر ہی نازل ہوتے ہیں مثلاً اولاد الغنائات البیہ میں سے ایک بڑی نعمت ہے لیکن کوئی شخص کسی عورت سے شادی نہ کرے اور حالتِ تحریر میں رہ کر اولاد کا خواہاں ہو تو چاہے وہ کتنا ہی اعلیٰ درجہ کا متحق انعام کیوں نہ ہو اولاد کے انعام الہی کو حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اُس نے اس انعام خاص کی ایک لازمی شرط کو پورا نہیں کیا یا مثلاً کسی فوج کے سپاہی کا رعب عام لوگوں کے دلوں میں اُسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب کہ اس فوج کا ہر سپاہی اپنے افسر کا فرمانِ روا بار آورائیں میں ایک دوسرے سے برتر جنگ نہ ہو پس یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ حیث القوم مسلمانوں میں سلطنت و فرمانروائی کی قابلیت و صلاحیت موجود نہ ہو اور وہ خلیفہ و فرمانروا بن جائیں۔ آیت استخلاف وعد اللہ الذین امنوا و عملوا انکم

الضالحات لیستخلفنہم فی الارض کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ ایمان و اعمال صالحہ میں جو قوم من حیث القوم پوری اُتر جاتی ہے اُس قوم کو ضرور بالضرور حسنِ خلافت فی الارض یعنی ملکوں کی سلطنت و حکومت حاصل ہو جاتی ہے چونکہ مسلمان آجکل یہودیوں کی طرح قرآن مجید کے ایک حصہ کو مان کر ایک حصہ کا علما ائمہ کر چکے ہیں لہذا اس بد اعمالی کی جو سزا یہودیوں کو دی گئی تھی وہی سزا مسلمانوں کو مل رہی ہے۔ یہودیوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصہ کو لاتے اور بعض سے انکار کرتے ہو پس تم میں سے جو لوگ اس نالایقی کے مرکب ہوں اُن کو سزا سوائے اس کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس دنیوی زندگی میں اُن کو دولت و رسوائی حاصل ہو اور قیامت کے دن نہایت سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں۔

اَفْتَوْ مُنَوَّبَ بَعْضِ الْكِتَابِ
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ
يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ مُبَذَّوْنَ اِلَى
اَشَدِّ الْعَذَابِ ۝

(البقرہ - رکوع ۱۰)

آج کل مسلمانوں میں بڑے بزرگ اور باخداوہ لوگ سمجھے جاتے ہیں جو اپنی تمام خداداد قوتوں کو استعدادوں کو بیکار و معطل کر کے زاویہ بین ہو گئے ہیں اور روزی مکمل کرنے کے تمام مشاغل ترک کر کے اوراد و وظائف اور چمکے کشیوں میں مصروف ہیں یہ لوگ متوکل کہلاتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں توکل کے یہ معنی کسی جگہ بیان نہیں ہوئے قرآن مجید نے توکل کا مفہوم یہ بتایا ہے کہ مشکلات کے وارد ہونے پر اپنے کام اور کوشش کا ترک نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا کہ وہ ضرور بہتر نتیجہ پیدا کرے گا چنانچہ فاضل غلامی نے دیکھا تھا کہ قاعدوں جیسا بُر لا نا جواب دینے والوں کی ہمت بندھ جاتی ہے۔ فتح کا یقین دلاتے اور لگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ۔
وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّكُمْ مَعَهُ مُمِینُونَ۔ یعنی اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اور دشمنوں پر چڑھائی کرو۔ اسی طرح آج کل صبر کے معنی مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھے ہیں کہ ذلتیں سہہ کر خاموش بیٹھے رہنا حالانکہ صبر کے معنی میں مشکلات کا مقابلہ کرنا اور مصائب کو سہہ کر مصروف کار رہنا اور ہمت ہا کر مقابلہ سے منہ نہ موڑنا۔ قرآن مجید صبر کا مفہوم اس طرح سمجھاتا ہے۔

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ
مُلَاقُوا اللَّهِ كَوْنٌ مِنْ فَتْنَةٍ قَلِيلَةٍ
غَلَبَتْ فَتْنَهُ كَثِيرَةً يَبَازِنُ اللَّهُ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝
(البقرہ۔ رکوع ۳۳)

وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہونے کا یقین تھا کہنے لگے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آجاتی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں یعنی ثابت قدم رہنے والے بہادروں کا ساتھی ہے۔

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ۝ (البقرہ۔ رکوع ۳۳)

اے ہمارے رب ہم پر صبر (یعنی ثابت قدمی) نازل کر اور معرکہ جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافروں کی قوم پر ہم کو فتح عطا کر۔

فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ قِوَاةً صَابِرَةً
يَقِلُّوا مَائَتِينَ وَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ
أَلْفٌ يَقِلُّوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝
(الأنفال - رکوع ۹)

اور اگر تم میں سے ایک تلو بہادر ہوں گے تو
وہ دو سو کافروں پر فہمند ہوں گے اور اگر تم
میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ دو ہزار کفار
پر اللہ کے حکم سے غالب ہوں گے اور اللہ
ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔

قَالَ مجید اپنے قبیعین کو پیش آئندہ ضرورتوں کے لیے پہلے سے تیاری کرنے اور مستعد
رہنے کا حکم فرماتا ہے مثلاً
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ
مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ ۝
(الأنفال - رکوع ۸)

اور تم میں سے جہاں تک ممکن ہو دشمنوں کے
مقابلہ کے لیے قوت کے ذریعہ اور گھوڑوں
کے مستعد رکھنے سے تیاری کرو تاکہ تم اپنے اور
خدا کے دشمنوں پر دھاک بٹھائے رکھو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
(العشر - رکوع ۳)

اے مومنو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص اس
بات پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا
تیاری کی ہے۔

لیکن مسلمانوں کی حالت آج کل یہ ہے کہ سب سے زیادہ قیمتی اور کریم و محترم وہ لوگ سمجھے جاتے ہیں
جو ظلم و ستم کی سود و بہبود اور فلاح و ترقی کی کوششوں سے بالکل غافل اور بے نیاز ہو کر انجام کی طرف
سے بے فکر اور اہمیانہ زندگی بسر کرتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے خیالات و عقائد و اعمال کی یہ حالت
ہو تو نتائج بھی اسی کے مطابق کیوں نہ برآمد ہوں اس میں اسلام اور تعلیمات قرآنیہ پر کیا الزام عاید
ہو سکتا ہے!؟ فستدبروا۔

ایک اور اعتراض بھی بار بار سننے میں آتا ہے کہ یورپی اقوام مسلمانوں کے مقابلہ میں چھوڑ

اور حکومت و سلطنت کے اعتبار سے صاحبِ سبقت کیوں ہیں اور مسلمانوں کے مقابلہ میں دوسری قوموں کو زیادہ مال و دولت کیوں حاصل ہے۔ درحقیقت اس سوال کا جواب اوپر لکھا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن مجید اور احکام اسلام سے غفلت و لغات اور روگردانی اختیار کر کے من حیث القوم اپنے آپ کو ذلت و مسکنت کا مورد بنا لیا ہے اور محض رسمی و سخی اسلام جس میں کوئی اسلامی حقیقت نہ پائی جائے وہ نتائج ہرگز پیدا نہیں کر سکتا جن کا وعدہ قرآن مجید نے کیا ہے۔ نیز ابتلا و آزمائش کا آنا اور اس میں پورا آزمائشی از بس ضروری ہے جس میں آج کل کے مسلمان بیٹے ثابت ہو رہے ہیں۔

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَّخِذُوا
أَنْ يَقُولُوا آمَنُوا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝
(الکہوت۔ رکوع ۱)

کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی اور ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا پس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان کے دعوے دیں سمجھے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں الگ معلوم کر لے گا۔

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۝
(الکہ۔ رکوع ۱)

خدا وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ
نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ

ہم نے انسان کو مرکبِ نطفے سے پیدا کیا کہ اس کی آزمائش کریں پس ہم نے اس کو

سننے دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اُس کو راستہ
بھی دکھایا اب یا تو وہ شکر کرنے والا ہے یا نا
شکر یعنی وہ چاہے مومن بنے چاہے کافر۔

سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ اِنَّا هَدَيْنَاهُ
السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا ۝ اِمَّا
كَفُوْرًا ۝ (الھر رکوٹ ۱)

اور ہم تم کو کچھ خوف اور بھوک اور نفوس
اموال اور پہلا دار کی سی سے آزمائیں گے اور
اس آزمائش میں ثابت قدم رہنے والوں کو
خوشخبری سنا دو اور یہ ثابت قدم رہنے والے
وہ لوگ ہیں کہ جب اُن پر کوئی مصیبت آتی
ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور
اُس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یعنی اپنے
صحیح منہائے مقصد سے غافل نہیں۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ
الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا
اَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوْا اِنَّا
لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاْجِعُوْنَ ۝
(البقرہ۔ رکوٹ ۱۹)

اس دنیا کی زندگی میں ہم نے اُن میں بعض
کے درجوں کو بعض کے مقابلے میں اونچا
کیا ہے تاکہ بعض کو بعض اپنا مسخر رکھیں۔

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُلٰطٰنًا ۝ (الزفون۔ رکوٹ ۳)

مسلمانوں کے مقابل میں کفار کا یہ غلبہ استیلا مسلمانوں کے لیے بطور مسر اور بطریق تازیانہ
بھی فخر دیا جاسکتا ہے کہ اُن کی اکھیں کھلیں اور وہ چاہیں تو راہ راست پر گامزن ہو جائیں جیسے
کہ بنی اسرائیل کو بھی اُن کی بد اعمالیوں کے نتیجہ میں اسی قسم کی سزا ملی تھی جس کی طرف سورہ بنی اسرائیل
کے پہلے رکوٹ میں اشارہ ہے کہ

پس جب اُن دو وعدوں میں سے پہلے کا

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَا بَعَثْنَا

عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ
شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ
وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ۝

دقت آیا تو ہم نے تمہارے خلاف اپنے ایسے
بندے کھڑے کر دیے جو بڑے سخت گیر و تشدد
تھے پس وہ تمہارے گھروں اور شہروں میں
پھیل گئے اور خدا کا وعدہ تو پورا ہی ہونے والا تھا
(بنہ اسرائیل۔ رکوع ۱۵)

اسی قسم کے اور بھی بعض اعتراضات جو قرآن مجید کی طرف سے غافل رہنے کے
سبب لمحوں کی زبان پر آجاتے ہیں باقی ہیں لیکن میں اس سے زیادہ کچھ لکھنے کی ضرورت
نہیں محسوس کرتا۔ قرآن مجید ہر ایک اعتراض کا جواب خود دیتا اور ہر خدشہ قرآن مجید ہی کے
ذریعہ رفع کیا جاسکتا ہے اس دقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو یاد
دلانا اور اسی قول پر اس قول حق کو ختم کرتا ہوں کہ حسب کتاب اللہ۔